

223

151

7. 4p

150

19
12/12/19

सर्वो देवः सर्वभूतेशु गुरुः
सर्वभूतेशु सर्वभूता नारायणः कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चैता केवलो निर्गुणश्च

बर्णाश्रमा दयो देहे मायाया परिकल्पिता
नामनो बोधरूपस्य न्येवं तस्य लोनेश्वरः

3
४९
१२६

ॐ

3
४९
४९

देह इन्द्रियभूते प्राणग्रहे को भवेत्तु शान्तः

निष्क्रियं निष्कलं कालं निरवस्थं निरुद्धं नमः । दिव्यो ह्यमूर्तः
प्राणायामात्तदात्मनो ह्यजः ॥

19
12/12/19

Handwritten text on a small label at the top left, including "10/10" and "10/10".

10/10

POST CARD
REPLY
ADDRESS ON

~~228~~

151

63
94

3
52
69
273

बाल्मीकिरामायणे रामार्थतिलके
रामो

युद्ध विर्णय

युद्ध काण्डे

माघशुक्ल द्वतीयायां श्वेत्त कृष्णा चतुर्दशीं
षष्ठाशीत दिन युद्धं मध्ये पंचदशहकम्
युद्धावहारं संग्रामंस्त्रि सप्तत् दिना न्यभूत्

दण्डो बामदेवानंदमिसु

चन्द्र सूर्य ग्रहे पूर्व मुपोष्य विधिना शुचिः
यावत् ग्रहणमीक्षन्तु तावन्नद्या समाहितः
जपेत्समुद्र गामिन्या विमोक्षे ग्रहणं तु तद्
ग्रहे। तत्सहस्रेण चिवेत् ब्राह्मी रसं द्विजा
स्येहे कालमते मेधा सर्व शास्त्र धरां शुभाम्
सरस्वती भवेद्देवी तस्य बाणीति मानुषी

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the first line, possibly a subtitle or a section header.

Handwritten text line, possibly a paragraph or a list item.

Handwritten text line, possibly a paragraph or a list item.

Handwritten text line, possibly a paragraph or a list item.

ॐ

भूमिका ॥

सर्वसुज्ञ आत्मजिज्ञासु पाठक जनोंको विदित हो कि यह सर्व उपनिषदोंका सारभूत महाउपनिषद् मांडूक्यनाम ऋषिद्वारा इस मनुष्यलोकमें प्रकट हुआ है अतएव इसको मांडूक्यउपनिषद्, इस नामसे कहते हैं। अथवा जैसे दादुर (मेडक) प्रायः तीन छलांग (कुदान) मारके जलमें प्राप्त होता है, तैसेही आत्मारूपी मेडक जाग्रदादि अवस्थारूप पादरूपी स्थानोंसे उछलके अपने वास्तविक निरुपाधि ब्रह्मत्वरूप जलको प्राप्त होता है। अर्थात् अन्तःकरण विशिष्ट आत्मरूप मेडक इस उपनिषद्के विचाररूप बलसे, प्रथम जाग्रदवस्थादि प्रथम पादरूप स्थानसे उछलके स्वप्नावस्थादिरूप द्वितीय पादरूप स्थानको प्राप्त होता है, पश्चात् उस स्वप्नावस्थादि पादरूप स्थानसे उछल सुषुप्ति अवस्थादिरूप तृतीय पादरूप स्थानको प्राप्त होता है, पुनः उस तृतीय पादरूप स्थानसे उछलके चतुर्थ अमात्रिक अपने परब्रह्मत्वरूप जलको प्राप्त होता है "शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः" तिस आत्मरूप मेडकका प्रतिपादक होनेसे इस उपनिषद्को मांडूक्य नामसे कहते हैं ॥ अरु यह उपनिषद् "ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमिति" "एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते" इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे, संन्यासियों करके उपास्य अरु ब्रह्मप्राप्तिमें सर्वोत्तम श्रेष्ठ आलम्बन जे त्रिमात्रिक ॐकार, केवल तिसकाही प्रतिपादक अरु ब्रह्म आत्माकी अभेदता का बोधक होनेसे सर्व उपनिषदोंमें मुख्य है। अरु जो कदापि कोई ऐसा कहै कि सर्वही उपनिषद् ब्रह्म आत्माकी अभेदताके बोधक हैं तब इसमें क्या विशेषता है, तो तिसका यह समाधान है कि अन्य

जे उपनिषद् हैं सो ब्रह्म आत्मा की अभेदता के बोध कहैं परन्तु उन
 में सृष्टिकरण अरु प्राणादिकों की उपासना आदिक अन्य प्रसंग भी
 हैं अरु इस उपनिषद् में केवल ॐकार के प्रतिपादन से ब्रह्म आत्मा
 की अभेदता ही प्रकाशित है तिस से इतर सृष्टिकरणादिक नहीं,
 अतएव यह उपनिषद् केवल ब्रह्म आत्मा की अभेदता का बोधक
 होने से सर्व उपनिषदों में मुख्य है । अतएव उक्त हेतुओं के इस
 उपनिषद् को मुख्यत्व होने से श्रीशंकराचार्य महाराज के परमगुरु
 श्रीगौड़पादाचार्य कृत इसके अर्थबोधक श्लोकबद्ध कारिका है,
 तिस कारिका के चार प्रकरण हैं, तहां, प्रथम आगम प्रकरण, द्विती-
 यवैतथ्याख्य प्रकरण, तृतीय अद्वैताख्य प्रकरण, चतुर्थ अलातशा-
 न्ताख्य प्रकरण, इस प्रकार चार प्रकरण हैं ॥ अरु इन चारों प्रकरण
 से बाह्य इस भाषा भाष्यकार कृत सर्व उपनिषदों में से संग्रह किया
 प्रणवोपासना, अरु सप्तसिद्धान्तियों के मतानुसार प्रणवोपासना
 अरु प्रणव के ॐकारादि दशनामों के अर्थविचार, अरु अन्य ऋषियों के,
 मतानुसार मात्राओं के भेद से उपासनविचार, अरु अकारादि मात्रा
 का क्रमशः लय चिंतनविचार, इन सर्व के संग्रह का, एक संग्रह
 प्रकरण नाम पंचम प्रकरण भी कहा है, सो एतदर्थ है कि प्रणवोपा-
 सना के जिज्ञासु को इस एक ही पुस्तक के अवलोकन से अनेक
 ऋषियों के मतानुसार ॐकार की उपासना जानने में आवे ॥ अरु
 श्रीगौड़पादीय कारिका सहित इस उपनिषद् ऊपर श्रीभगवत्पाद
 पूज्य श्रीशंकराचार्य जी कृत संस्कृत भाष्य है अरु तिस भाष्य पर
 संस्कृत में आनन्दगिरि कृत टीका है, अरु तिस भाष्य अरु टीका के
 अनुसार ही द्विजवर श्रीपंडित राज पीताम्बरजी महाराज कृत
 भाषा दीपिकानाम टीका है । अरु जैसे सम्यक् प्रकार संस्कृत
 विद्या के अभ्यास बिना अरु किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से
 अध्ययन किये बिना सभाष्य उपनिषदों का अर्थ जानने में आवे
 नहीं, अरु तैसे ही जो केवल भाष्य के अक्षरानुसार ही जे पंडित
 पीताम्बरजी कृत अक्षरार्थ टीका तिसका भी यथार्थ जानना सर्व

साधारणपुरुषोंको सुगम नहीं । एतदर्थ मैं श्रीपरिव्राजा चार्घ्य परमहंस स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका अतिअल्पज्ञ शिष्य यमुनाशंकर नामक नागर ब्राह्मण, उक्त भाष्यकार अरु टीकाकारके कहे अनुसारही भाषाभाष्य नामक टीका करता हों तिसमें अपनी अल्प बुद्धिके अनुसार कुछ विशेषभी कहोंगा ॥

सर्वसे साधारण विनय ॥

मुक्त अल्पज्ञकरके कहेहुये इस मांडूक्यउपनिषद्के भाषा भाष्यमें जो कुछ अनुचित कथनहोय तिसको सर्वविवेकी पाठक जन क्षमाकरके सुधारलेवें इति ॥

सूचना इस भाषाभाष्यान्तर चिह्नोंकी ॥

- “ ” इस चिह्नान्तरमें भाषान्तर मूल श्रुति, श्लोक ॥
 { } इस चिह्नान्तरमें भाषान्तर श्रुति, श्लोकके अक्षरार्थ ॥
 “ ” इस चिह्नान्तरमें प्रमाणविषयक अन्य श्रुति, श्लोक ॥
 () इसचिह्नान्तरमें प्रमाणविषयक श्रुतिश्लोकके अक्षरार्थ
 [] इस चिह्नान्तरमें संक्षेपसे आनन्द गिरिका अक्षरार्थ ॥
 | | इस चिह्नान्तर में भाषाभाष्यकारकृत अर्थानुवाद ॥
 , इत्यादि चिह्न साधारण विराम ॥

इतिचिह्नसूचना ॥

अथ शान्तिपाठः ॥

ॐ सहनाववतुसहनौभुनक्तुसहवीर्य्यकरवावहै । तेजस्वीनाव
धीतमस्तु माविद्विषावहै ॥

ॐशान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

शान्तिःपाठगुरुस्तुति॥

ॐशन्नोमित्रः शंवरुणः शन्नोभवत्वय्यमाशन्नइन्द्रोबृहस्पतिः
शन्नोविष्णुरुरुक्रमः नमोब्रह्मणेनमस्तेवायोत्वमेवप्रत्यक्षंब्रह्मासि
त्वमेवप्रत्यक्षंब्रह्मवदिष्यामिऋतंवदिष्यामिसत्यंवदिष्यामि तन्मा
मवतु तद्वक्तारमवतुअवतुमामवतुवक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः ३ ॥

ॐब्रह्मविदाप्नोतिपरम् ॥

ॐ सत्यंज्ञानमनंतंब्रह्म ” “ सोयमात्मा ” “ नांतःप्रज्ञं न बहिः
प्रज्ञं नोभयतोप्रज्ञं नप्रज्ञानघनंनप्रज्ञं नाप्रज्ञं अदृष्टमव्यवहार्यमग्रा
ह्यमलक्षणम चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं
शिवमद्वैतंचतुर्थमन्यन्ते ” “ सआत्मा,अपहतपाप्मा विजरोविमृ
त्युर्विशोकोविजिघत्सोपिपासःसत्यकामः सत्यसंकल्पःसोन्वेष्टव्य
सविजिज्ञासितव्यः” “ तद्ब्रह्मेति” “ इहैवान्तःशरीरे सौम्यसपुरु
षः ” निहितंगुहायां ” “ दृश्यतेत्वग्रयाबुद्ध्यासूक्ष्मयासूक्ष्मदर्शि
भिः ” “ आत्मावाचरेदृष्टव्योश्रोतव्योमन्तव्यो निदिध्यासितव्यो
साक्षात्कर्त्रेति ” “ सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैवभवति ”

“ नातःपरमस्ति ”

“ ब्रह्मानन्दंपरमसुखदंकेवलंज्ञानमूर्ति ”

“ द्वंद्वाततिंगगनसदृशंतत्त्वमस्यादिलक्ष्यं ”

“ एकंनित्यंविमलमचलंसर्व्वधिसाक्षिभूतं ”

“ भावातीतंत्रिगुणरहितंसद्गुरुंतन्नमामि ”

ॐ

श्रीपरमात्मनेनमः ॥

अथअथर्ववेदीय ॥

मांडूक्योपनिषद्

श्रीगौडपादीयकारिका सहित मांडूक्योपनिषद् प्रारभ्यते ६ ॥

श्रीमद्भाष्यकारस्वामी श्रीशंकराचार्यकृत ॥

मंगलाचरणम्

प्रज्ञानांशुप्रतानैःस्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्यलो-
कान् भुक्त्वाभोगान् स्थविष्ठान् पुनरपिधिषणोद्भासि-
तान्कामजन्यान् ॥ पीत्वासर्वान् विशेषान् स्वपिति
मधुरभुङ्माययाभोजयन्नोमायासंख्यातुरीयं परममृत
मजंब्रह्ममत्तन्नतोऽस्मि १ ॥

हे सौम्य, भाष्यकार श्रीशंकराचार्य कहते हैं कि " परममृत
मजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि " { अमृत अज जो परब्रह्म है तिसको
मैं नमता (नमस्कारकरता) हों } [अर्थात्, श्रीगौडपादाचार्य
को श्रीनारायणके (वा श्रीशुकाचार्यके) प्रसादसे प्राप्तहुये, अरु
मांडूक्यउपनिषद्के अर्थकोप्रकटकरनेकेपरायणजो श्रीगौडपादा-
चार्यकृत कारिका संज्ञक श्लोक तिनसहित मांडूक्योपनिषद्के
व्याख्यानकरनेको इच्छाकरते हुये भगवान् भाष्यकारश्रीशंकरा-
चार्य आपकरके करनेको इच्छितजे भाष्य तिसकी निर्विघ्न
समाप्तिके अर्थ परदेवताके स्वरूपके स्मरणपूर्वक शिष्टाचाररूप
प्रमाणकरके सिद्ध तिस परदेवताके अर्थ नमस्कार रूप मंगला-
चरणको करतेहुये, अर्थसे इसग्रंथकेआरंभविषेबांछित विषयादिक

। अर्थात् ग्रंथके प्रयोजन, विषय, सम्बन्ध, अरु अधिकारी । चार प्रकारके अनुबन्धको भी सूचित करतेहैं । तिनमें बिधिमुखसे वस्तु का प्रतिपादन है, इस प्रक्रियाको देखावते हैं । अरु यहां { ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि } (जोपरब्रह्म है तिसको मैं नमताहों) इसकहने करके मैं (इसअहं) शब्दके । विषयत्वंपदकेलक्ष्य । अर्थकी तिस तत् शब्दकेलक्ष्यार्थसे एकताके स्मरणरूप नमनको सूचितकरने वाले आचार्यनेतत्पदकेलक्ष्यार्थरूपब्रह्मका प्रत्यगात्मापना सूचन करके तत्पद अरु त्वंपदके अर्थकीएकतारूप ग्रंथका विषय सूचित किया । अरु “यत्” (जो) इस शब्दको प्रसिद्ध अर्थका प्रकाशक होनेसे वेदान्त शास्त्रकरके प्रसिद्ध जो ब्रह्म है तिसको मैं नमता हों, इस संबन्धसे मंगलाचरणभी श्रुतिकरके ही करतेहैं । अरु ब्रह्मको अद्वितीयहोनेसेही जन्ममरणके अभावसे । अर्थात् एक अद्वैत परिपूर्ण अखंड ब्रह्ममें जन्ममरणके हेतुरूप द्वैतका अभाव है ताते । “अमृतमजं” (अमृत अरु अजन्मा) इसप्रकार कहा है । अरु जन्म मरणरूप जो बन्ध है सोई संसार है । अरु ब्रह्ममें जन्ममरणरूप बन्धलक्षण संसारका अत्यन्ताभावहै । ताते तिस बन्धके निषेधसे [आत्माविषे] स्वरूपसेही असंसारिभावके देखावनेवाले आचार्यने यहां सर्व अनर्थोंकी निवृत्तिरूप इस ग्रंथका प्रयोजन प्रकाशित कियाहै] ॥ वो परब्रह्म कैसाहै “। प्रज्ञानांशु प्रतनैः” { प्रकृष्ट ज्ञानरूपहै } अर्थात् [जब वेदान्तशास्त्र उपनिषद् प्रमाणसे सिद्ध ब्रह्म, स्वरूपसे अद्वितीय अरु असंसारि है, तब तीन अवस्था करके युक्त भोक्ता जीवहै इसप्रकारका अनुभव कैसे होताहै । अरु । जीवको दुःखसुखका । भोगावनेवाला कोई ईश्वर है इसप्रकार कैसे श्रवणहोताहै । अरु विषयोंका समूहरूप भोज्य (भोगनेयोग्यसामग्री) । ब्रह्मसे । भिन्न कैसे दृष्टआवती है । सो यह सर्वएक अद्वैतविषे विरोधको प्राप्तकरेगा । यह आशंकाकरके एकअद्वैत ब्रह्मविषे, जीव, जगत्, अरु ईश्वर, यह सर्व । रज्जुमें सर्पवत् । कल्पित संभवे हैं । इसअभिप्रायसे यहांकहते

हैं] जन्मादि । जायते । अस्ति, वर्द्धते, विपरिणमते, विपक्षीयते
 विनश्यति, यह षट्भाव । विकार रहित प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप जो
 ब्रह्म है “ प्रज्ञानं ब्रह्मे ” (प्रज्ञान ब्रह्म है) इस श्रुति प्रमाणसे, । तिस
 सूर्यवत् बिम्बस्थानी ब्रह्म के किरणरूप, जो सूर्य के प्रतिबिम्ब के
 तुल्य निरूपण किया है । अरु बिम्ब के तुल्य ब्रह्म से पृथक् वा भेद
 करके असत्य चिदाभास (चैतन्य ब्रह्म का आभास) जीव है, तिनके
 वृक्षादिक स्थिर, अरु मनुष्यादिक चर, इस प्रकार के उद्भिजादि
 चार खानिके स्थिर चर प्राणियों के समूह बिषे व्यापनेवाले वि-
 स्तारों से लोक जो विषय तिनके अर्थ व्याप्त होके [इस कथन से
 उक्त विषयों से जीवों का सम्बन्ध कहा] देवता के अनुग्रह सहित
 बाह्येन्द्रियों द्वारा बुद्धि के तिस तिस विषयाकार परिणाम से जन्य-
 तारूप अतिशय स्थूलतावाले सुखदुःख के साक्षात्काररूप भोगों
 को भोगिके, अर्थात् [यहां “ तान्मुक्ता ” (तिनको भोगके) इस
 पद से अरु “ स्वपितीति ” । सोवता है] । इस अग्रिम कहने के
 पद से सम्बन्ध है । इस कथन से जाग्रदवस्था ब्रह्म बिषे कल्पित
 है, ऐसा कहा जानना] पुनः [यहां से तिस ही ब्रह्म बिषे स्वप्न की
 कल्पना को देखावते हैं] भी बुद्धि से प्रकाशित हुये, अरु, अविद्या,
 काम, अरु कर्म, से जन्य भोगों को भोगके सर्व [इस प्रकार ब्रह्म
 बिषे । जाग्रत् स्वप्न । दोनों अवस्था की कल्पना को देखावके अब
 तहां ही सुषुप्तिकी कल्पना को देखावे हैं] जाग्रत् अरु स्वप्न रूप
 स्थूल अरु सूक्ष्म विषयों को अज्ञातरूप अपने आत्मा बिषे लय
 करके जो ब्रह्म सोवता है, अर्थात् कारण के अभाव से स्थित
 होता है, अरु जो मधुरभुक् [सुषुप्ति बिषे आनन्द की प्रधानता है
 इस अभिप्राय से ब्रह्म को मधुरभुक् वा आनन्दभुक् । यह विशेष-
 ण देते हैं] (आनन्द का भोक्ता) है, अरु जो ब्रह्म प्रतिबिम्ब के
 तुल्य हुआ हमारे बिषे मायाकृत मिथ्यारूपा तीनों अवस्था के सम्ब-
 न्धीपनेवत् सम्बन्धीपनेको सम्पादन करके हमको माया से भोगा-
 वता हुआ वर्त्तता है । अरु तिस माया कल्पित मिथ्या संख्या की अपे-

योविश्वात्माविधिजविषयान्प्राश्यभोगान्स्थविष्ठा
न् पश्चाच्चान्यानस्वमतिविभवान्ज्योतिषास्वेनसूक्ष्मा
न् । सर्वानेतान्पुनरपिशनैःस्वात्मनिस्थापयित्वा, हि
त्वासर्वान्निशेषान्विगतगुणगणःपात्वसौनस्तुरीयः २

क्षासे तुरीय (चतुर्थ) [अर्थात् शुद्ध आत्माकोचतुर्थ संख्यासे कहा
है सोमायाकरके कल्पित जेजाग्रदादि तीनोंअवस्था तिसकीअपे-
क्षासे है नतुसर्व संख्याऽतीत बिषे संख्या कोई नहीं। [तिसही
ब्रह्मकोतीनोंअवस्थासे पृथक्होनेकरके तिसकीज्ञानमात्र स्वरूप-
ताको देखावे हैं] मरणरहित अमृत अरु जन्मरहित अज, पर
[अर्थात् ब्रह्मको मायावी होनेकरके तिस बिषे निरुपलब्धताकी
प्राप्तिकी आशंकाकरके तिसके निवारणार्थ 'पर' यह पदकरके
उल्लेखताही कहिये है, क्योंकि ब्रह्मकोमाया (आरोप) द्वारा तिस
मायासे संबन्धके हुयेभी स्वरूप करके मायासे ब्रह्मका सम्बन्ध
नहीं। क्योंकितुल्य जातीय बाधर्मादिक वालोंका सम्बन्ध सम्भ-
वे है अरु ब्रह्म सत्य चैतन्य आनन्द निर्गुण एकरसहै अरु माया
तिससे विपरीत असत्य जडदुःख सगुणनानारूप वालीहै, ताते
उक्त प्रकारके ब्रह्मका उक्तप्रकारकी मायासे सम्बन्ध स्वरूपसेही
संभवे नहीं। एतदर्थ ब्रह्मबिषे कैसेनिरुपलब्धता होवेगी किन्तु किसी
प्रकारभी नहीं । यह अर्थ है] ब्रह्मकेअर्थ मैं नमस्कारकरताहौं ॥

हे सौम्य जो[प्रथमश्लोकबिषे विधिमुखसे वस्तुके प्रतिपादन
की प्रतिज्ञाको आश्रयकरके 'तत्' पदकेलक्ष्यार्थसेआरंभकरके
तिसकी 'त्वं' पदके लक्ष्यार्थभूत प्रत्यगात्मस्वरूपता प्रतिपादन
किया । अरुविषय अरु फलके कथनसे, सम्बन्ध, अरु अधिकारी,
सूचनकिये । अब इस द्वितीय श्लोकबिषे निषेधमुखद्वारा वस्तु
मात्रके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञाको आश्रय करके 'त्वं, पदकेवाच्या
र्थसे आरंभकरके तिसकी 'तत्' पदके लक्ष्यार्थ भूत असंसारी
शुद्ध ब्रह्मरूपताकी प्रतीति करावते हैं । तहां प्रथम 'त्वं, पद के

लक्ष्यार्थरूप स्वतःसिद्ध चिदात्माविषे आरोपित जाग्रदवस्थाको उदाहरण करते हैं] यह प्रत्यगात्मा अविद्या अरु कालसे उत्पन्न हुयेजे धर्म अधर्मरूप विधि तिससे जन्यजे सूर्यादिक देवता तिनके अनुग्रह सहित बाह्यकरण (चक्षुरादि इन्द्रिय) द्वारा बुद्धि के परिणाम विषय होने करके अत्यन्त स्थूल अरु भोगने के योग्य होनेकरके भोगशब्दके वाच्य भोग्योंको साक्षात् अनुभव करके स्थितहुआ, पञ्चीकृत पंच महाभूत अरु तिनका कार्यरूप स्थूल जगन्मय विराट्का शरीररूप विश्व है तिस जाग्रत् स्थानरूप विश्वविषे अहंमम (मैं अरु मेरा) यह अभिमान वानहुआ विश्व (विश्वाभिमानि) जीवरूप होता है । अरु पश्चात् [अब तिसही चैतन्य आत्मा विषे स्वप्नावस्थाके आरोपको कहते हैं] जे जाग्रत् के हेतु कर्म हैं तिनके क्षयहोने से अनन्तर स्वप्नके हेतुजे कर्म हैं तिनके उद्भव होनेसे जाग्रत्के स्थूल विषयों से इतर, अरु तिसही हेतुसे सूक्ष्म, अरु बाह्य इन्द्रियोंको विषयों से निवृत्त होनेकरके 'अविद्या, काम, अरुकर्म, इनसे प्रेरणाको प्राप्तहुई अपनी बुद्धि तिसके प्रभावसेही उत्पन्नहुये अन्तःकरणकी वासनामय, अरु स्वप्नविषे भी सूर्यादिकों के प्रकाश के जो केवल जाग्रत्के सूर्यादिकों के प्रकाशके संस्कार युक्त बुद्धिकरके कल्पित हैं । अस्तहुये केवल स्वयंज्योतिः आत्मरूप प्रकाश करकेही प्रकाशित हुये (विषय किये गयेजे भोग्यपदार्थ तिनको अनुभव करके, अपञ्चीकृत । तन्मात्रारूप । पंचमहाभूत अरु तिनके कार्यरूप सूक्ष्म प्रपञ्चमय हिरण्यगर्भ के शरीररूप स्वप्नावस्थाके ताई अभिमान । अहंमम (मैं मेरा) भयव । करता हुआ । चैतन्यआत्माही । तैजसनामक जीवरूप होता है । पुनः [अब तिसही चिदात्माविषे सुषुप्ति अवस्थाकी कल्पना को देखावे हैं] भी स्थूल अरु सूक्ष्म उभय शरीररूप उपाधिद्वारा जाग्रत् अरु स्वप्नरूप उभय अवस्थारूप स्थानोंविषे प्रवृत्ति होनेसे हुआ जो श्रम तिसकी उत्पत्तिके अनन्तर तिस श्रमके परित्याग करने

की इच्छाके होनेसे स्थूल अरु सूक्ष्मके विभागकरके जाग्रत् अरु स्वप्नरूप उभयस्थानों बिषे स्थित, इन प्रसंग बिषे प्राप्तहुये सर्व भी भोग्यरूप विशेषों को धीरेसे । क्रमशः वा बिनाही क्रमशः । अज्ञात कारणरूप अपने स्वरूप बिषे । अर्थात् सुषुप्ति से उठके कहता है कि ऐसे सोये जो कुछ भी खबर न रही इस अज्ञात लक्षणवान् कारण अविद्या तिसकी पृथक्सत्ताका अभावहै, क्योंकि उस अज्ञात अविद्याका परिणाम उसके प्रकाशक साक्षी अधिष्ठान ज्ञानस्वरूप आत्माबिषे होता है 'जैसे कल्पित सर्पका रज्जुबिषे, अरु जिसका परिणाम जिस अधिष्ठानरूप होताहै सो उसहीका स्वरूप होताहै, ताते अपनी पृथक् सत्ताके अभावसे अध्यस्त अविज्ञातरूप अविद्या भी सर्वाधिष्ठान आत्मस्वरूपही है । स्थापन करके अव्याकृतरूप उपाधिकी प्रधानतावाला हुआ । वोही चैतन्यआत्मा । प्राज्ञनामक जीवरूप होताहै । सो [अब जाग्रदादि तीनों अवस्थारूप स्थानों करके युक्त, अरु "नान्तःप्रज्ञानबहिःप्रज्ञ" (अन्तःप्रज्ञनहीं, बाह्यप्रज्ञनहीं) इत्यादि निषेधमुख श्रुतिवाक्य श्रवणसे उत्पन्नहुआ जो प्रमाणज्ञान तिसबिषे आरूढ़हुये तिसही प्रत्यगात्माके कार्य कारणरूप सर्व अनर्थ विशेषों को श्रुतिप्रमाण जन्यज्ञानके प्रभाव सेही त्यागकरके निरुपाधि परिपूर्ण ज्ञानरूप सेही सिद्धहुये तत्त्वको कथन करते हैं । अरु मंगलार्थ तिसकी प्रार्थना करते हैं ।] यह सर्वगुणोंके समूहकी कल्पनासे रहित अरु नित्य ज्ञानरूप स्वस्वभाववाला तुरीयरूप परमात्मा सर्व कार्य कारणरूप अनर्थोंके भेदोंको भी श्रुतिप्रमाण जन्यज्ञानके प्रभाव सेही परित्याग करके, अरु व्याख्यानके कर्त्ता होनेकरके अरु श्रोताहोने करके स्थितहुये हमको पुरुषार्थ बिषे विघ्नकारी कारण के । अर्थात् पुरुषार्थ बिषे जे विघ्नों के कारण तिनके । निषेध (अभाव) पूर्वक मोक्षके प्रदानसे अरु तिसकेहेतु ज्ञानके प्रदान से रक्षणकरो २ ॥

इतिभाष्यकारकृतमंगलाचरणम् ॥

अथ भाष्योपरिटीकाकारस्वामी आनन्दगिरि

कृतमंगलाचरणम् ॥

ॐ परिपूर्णपरिज्ञानपरितृप्तिमते सते । विष्णवे जिष्णवे तस्मै
कृष्णनामभूते नमः १ शुद्धानन्दपदाम्भोजद्वन्द्वमद्वन्द्वतास्पदम् ।
नमस्कुर्व्वेपुरस्कर्त्तुं तत्त्वज्ञानमहोदयम् २ गौडपादीयभाष्यं हि प्र-
सन्नमिव लक्ष्यते । तदथोऽतिगम्भीरं व्याकरिष्ये स्वशक्तिः ३
पूर्व्वेयद्यपि विद्वांसो व्याख्यानमिह चक्रिरे । तथापि मन्दबुद्धीनामु-
पकाराय यत्यते ४ ॥

ॐमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भव
द्भविष्यदिति सर्वमोकारएव । यच्चान्यत्रिकालातीतं त
दप्योकारएव ५ ॥

हे सौम्य, यह [जिसको उद्देश करके मंगलाचरण किया,
तिसको कथन करने को आदिबिषे व्याख्यान करने योग्य मंत्रके
प्रतीक । प्रथमपद 'ॐ' को ग्रहण करते हैं] ॐ इस प्रकारका जो अ-
क्षर है, सो यह सर्व है । तिसका उपव्याख्यान वेदान्त [यह क्या
शास्त्र पने करके व्याख्यान करने को इच्छित है, वा प्रकरण पने
करके व्याख्यान करने को इच्छित है । तहां जो प्रथमपक्ष कहो
कि शास्त्र पने करके व्याख्यान करने को इच्छित है, सो बने नहीं,
क्योंकि इसबिषे शास्त्रके लक्षणके अभावसे इस ग्रन्थको अशा-
स्त्रपना है ताते । अरु एक प्रयोजन से सम्बन्धवाला सर्व अर्थका
प्रतिपादक शास्त्र होता है । सो इस ग्रन्थबिषे एक मोक्षरूप प्रयो-
जनपना तो है परन्तु सर्व अर्थका प्रतिपादक पना नहीं । एतदर्थ
शास्त्रके लक्षणके अभावसे इसग्रन्थको अशास्त्रपना युक्त ही है ॥
अरु जो द्वितीयपक्ष कहो कि इसको प्रकरण पने करके युक्त होने
से व्याख्यान करने को इच्छित है, तो सो भी बने नहीं, क्योंकि
प्रकरणके लक्षण का भी इसबिषे अभाव है । यह आशंका करके
कहे हैं । यहां यह अर्थ है कि शास्त्रके एकदेशसे सम्बन्धवाला अरु

शास्त्रके अन्यकार्य विषे स्थित जो होय सो प्रकरण ऐसा कहते हैं ।
 अरु यहग्रन्थ प्रकरणपने करके व्याख्यान करने को इच्छित है
 क्योंकि यह निर्गुण वस्तुमात्र का प्रतिपादक है ताते, अरु तिसके
 प्रतिपादन के संक्षेपरूप अन्यकार्योंका भी होना है ताते, इसग्रन्थ
 विषे प्रकरणके लक्षण सर्वही हैं ताते । यहग्रन्थ व्याख्यान करने
 को इच्छित है ।] शास्त्रके अर्थकासार संग्रहरूप चारप्रकरणवा-
 ला “ ॐ मित्येतदक्षरमित्यादि ” (यह ॐ इसप्रकारका अक्षर
 है) इत्यादिरूप ग्रन्थ है तिसका आरम्भ करते हैं [इसग्रन्थ को
 प्रकरण रूपहुये भी विषयादिक अनुबन्ध रहिततारूप दोषकी
 की हुई इस ग्रंथके व्याख्यान करनेकी अयोग्यता है, यह आशंका
 करके कहते हैं] याहीते इससे पृथक् सम्बन्ध विषय अरु प्रयोजन
 कथनकरनेको योग्य नहीं, किन्तु जो वेदान्तशास्त्रविषे सम्बन्ध
 विषय अरु प्रयोजन हैं सोई यहां कथनकरनेयोग्य हैं । तथापि प्रक-
 रणके व्याख्यान करनेकी इच्छावाले पुरुषकरके संक्षेपसे कथन
 करनेयोग्य है । तहां श्रीभाष्यकार स्वामीकरके प्रयोजनादि अनु-
 बन्धके कथनकी योग्यताके सिद्धहोनेसे शास्त्रअरु प्रकरणके मोक्ष
 रूप प्रयोजनवान्पनेकी प्रतिज्ञा करते हैं] प्रयोजनवत् साधनोंका
 प्रकाशक होनेकरके विषयसे सम्बन्धवाला जो शास्त्र सो परम्परा
 से श्रेष्ठ विषय, सम्बन्ध, अरु प्रयोजनवाला होता है ॥ प्र० ॥ पुनः
 तिसका प्रयोजन क्या है, ॥ उ० ॥ तहां कहते हैं, जैसे रोगकरके आतु-
 रपुरुषको रोगकी निवृत्ति होनेसे स्वस्थता होती है, तैसेही अन्तः-
 करणादि उपाधिवालों दुःखी आत्माको । दुःखके हेतु । द्वैतप्रपंच
 की निवृत्तिके होनेसे जो अद्वैतभावरूप स्वस्थता होवे है सोई प्र-
 योजन है । अरु द्वैतप्रपंच अविद्याका किया है । अतएव विद्याकरके
 तिसकी निवृत्ति होती है एतदर्थ ब्रह्मविद्याके प्रकाशनार्थ इसग्रंथ
 का आरंभ करते हैं “ यत्र हि द्वैतमिव भवति ” । “ यत्र वाऽन्यदिव स्या
 तत्रान्योऽन्यत्पश्येदन्योऽन्यद्विजानीयात्, ” “ यत्र त्वस्य सर्वमात्मै-
 वाभूत्तत्केन कं पश्येत्केन कं तद्विजानीयात्, इत्यादि ” (जहांही

द्वैतवत् होता है, जहांवा अन्यवत् होता है, तहां अन्यः अन्यको देखें, अन्य अन्यको जाने । अरु जहांतो इसको सर्व आत्माही होता हुआ तहां किसकरके किसको देखे किसकरके किसको जाने । इत्यादि अनेक श्रुतियोंके प्रमाणकरके इसअर्थकी सिद्धि है । तहां [विषय प्रयोजनादि अनुबन्धके आरंभद्वारा ग्रंथके आरंभके स्थितहुये आदिबिषे इस कारिकारूपों ग्रंथके चारप्रकरण एकसेएक अभिलित विषय, ज्ञानकी सुगमताके अर्थ सूचनकरनेको योग्य है, इस प्रकार कहके प्रथम प्रकरणके विषयको निरूपण करते हैं] । गौड़पादीय कारिकाबिषे प्रथम उँकारके निर्णयार्थ आंगमप्रधान आत्मतत्त्वके निश्चयका उपायरूप प्रथम प्रकरण है । अरु रज्जुआदिकों बिषे सर्पादिकोंके विकल्पकी निवृत्ति होनेसे रज्जुके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्तिवत्, जिस [अब वैतथ्यनामक द्वितीय प्रकरण के अवान्तर विषयको देखावते हैं] द्वैतप्रपंचकी निवृत्ति होनेसे अद्वैतकी प्राप्ति होती है, तिस द्वैतके हेतुसे मिथ्यापनेके प्रतिपादनार्थ द्वितीय प्रकरण है । [अब अद्वैत नामक तृतीय प्रकरणके अर्थ विशेषके कहनेका आरंभ करते हैं] तैसे अद्वैतकोभी द्वैतकी सापेक्षतासे । मिथ्यापनेकी प्राप्तिके हुये युक्तिसे तिसके परमार्थ पनेके लखावनेके अर्थ तृतीय प्रकरण है [अब अलातशान्ति नामक चतुर्थ प्रकरणके अर्थ विशेषको कहते हैं] अद्वैतके परमार्थभावके निश्चयके विरोधरूप जे वेदविरुद्ध अन्यवाद हैं तिनको परस्पर में विरोधी होनेसे उनको अयथार्थताके कारण युक्तिकरकेही तिनके निराकरणार्थ चतुर्थ प्रकरण है । पुनः [उँकारके निर्णयरूप द्वार से आत्मज्ञान प्राप्तिका उपायरूप प्रथम प्रकरण है, इस प्रकार जो कहा सो अयुक्त है, क्योंकि उँकारके निर्णयको आत्मज्ञान होने की हेतुताकी अयोग्यता है । अर्थात् आत्मज्ञान होनेकी हेतुताके योग्य उँकारका विचार नहीं । अरु अन्य अर्थका ज्ञान अन्यअर्थ के ज्ञानबिषे व्याप्तिबिना उपयोगताको शक्यता नहीं, अर्थात् उँकारके अर्थका ज्ञान आत्मज्ञानके अर्थज्ञानमें अव्याप्त होने से

ॐकारके अर्थका ज्ञान आत्मज्ञान होनेमें उपयोगी होतानहीं। अरु
 यहां ॥ ॐकारके विचार अरु आत्मज्ञानविषे ॥ धूम अरु अग्निवत्
 व्याप्ति देखते नहीं, अरु ॐकारको आत्माका कार्यपना युक्तनहीं।
 क्योंकि आकाशादिकोंका अवशेषहै ताते । अरु तिस ॐकारको
 आत्मावत् सव्वात्मा होनेकरके तिसके कार्यपने का व्याघात है
 ताते । इसप्रकार मानताहुआ वादी पूर्वकहेप्रमाण प्रथम प्रकर-
 णके अर्थविषे आक्षेप करेहै ॥ ॐकारके निर्णयविषे आत्मतत्त्वकी
 प्राप्ति का उपायपना कैसे प्रतिपादन करतेहो, इस शंकापर कह-
 तेहैं [हम धूम अग्निवत् अनुमान प्रमाणके आश्रयसे ॐकारके
 निर्णयको आत्मज्ञानका उपायनहीं जानते कि जिसकरके व्या-
 प्तिका अभाव रूप दोष प्राप्तहोवे, किन्तु श्रुतिवाक्यके शब्द प्रमाण
 से ॐकारका निर्णय आत्मज्ञानका हेतुहै, इसप्रकार समाधान
 करतेहैं] “ॐमित्येतत्,, । “एतदालम्बनं श्रेष्ठम्,, । “एतद्वै सत्यकाम
 परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोकारः । तस्माद्विद्वानेतैनैवायतने नैकतर
 मन्वेति,, । “ॐमित्यात्मानं युञ्जीत,, । “ॐमिति ब्रह्म,, । “ॐ
 कार एवेदं सर्वम्” (ॐ इसप्रकारका यह, आलम्बन श्रेष्ठ है, हे
 सत्यकाम यह जो पर अरु अपररूप ब्रह्महै सो ॐकार है, ताते
 विद्वान् इसही साधनसे उभयके मध्य एकको प्राप्तहोता है, ॐ
 इसप्रकार आत्मा (बुद्धि) को योजनाकरे, ॐ यह ब्रह्महै, ॐकार
 ही यह सर्व है । इत्यादि अनेक श्रुतियोंके प्रमाणसे । सर्पादि [ननु
 आपकरके व्याप्तहुये आतिवाले सन्मात्र चिदात्माविषे प्राणादि
 विकल्पको कल्पित होनेसे आत्माको सर्वका आश्रयपनाहै परन्तु
 ॐकारको वोसर्वका आश्रयपनाहै नहीं क्योंकि तिसके अनुस्यू-
 तपनेका अभावहै ताते, यह आशंका होनेसे तहां कहतेहैं] विकल्प
 के आश्रय रज्ज्वादिकोंवत्, जैसे अद्वैतरूप आत्मा परमार्थकरके
 सत् रूपहुआ प्राणादि विकल्पोंका आश्रय है । तैसे प्राणादिरूप
 विकल्पों को विषय करनेवाला वाणिरूप प्रपंच ॐकारही है ।
 अरु सो [ननु अर्थों के समूह को आत्मरूप आश्रयवाला होने

करके, अरु अंकाररूप आश्रयवाला होने करके, वाणीरूप प्रपंचको दोनों आश्रय प्राप्त हुये, ऐसा कहना बने नहीं, इस प्रकार कहते हैं] अंकार आत्माका स्वरूप ही है, क्योंकि अंकार आत्माका वाचक है ताते । अरु अंकार के विकार शब्दके उच्चारणका विषय प्राणादिसर्व आत्माका विकल्पनामसे भिन्न नहीं, क्योंकि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं”, (वाणी से उच्चारण किया विकार नाममात्र है) अरु “तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्वं सितम्”, । “सर्व्वे ही दिं नामानीत्यादि”, (सो इसका यह सर्व्व वाणीरूप तन्तुसे नामरूपा दामों (रज्जुओं) से बद्ध (बँधे) हैं । सर्व्व ही यह नामविषे हैं । इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे अंकारको सर्व्व का आश्रय पना बने है । [प्रथम प्रकरणके अर्थको प्रतिपादन करके तिस अर्थविषे मूल श्रुतिको प्रकट करते हैं] एतदर्थ यह श्रुति “ॐमित्येतदक्षरमिदं सर्व्व” । { ॐ इस प्रकारका यह अक्षर यह सर्व्व है } इस प्रकार कहें हैं । जो यह विषयरूप अर्थोंका समूह है तिसको नामसे अभिन्न होने करके, अरु नामको अंकारसे अभिन्न होने करके अंकार ही यह सर्व्व है । अरु जो परब्रह्म नामके कथनरूप उपाय पूर्व्वकही जानने में आवता है सो अंकार ही है । [अब “तस्य” (तिसका) इत्यादिरूप मूल श्रुतिके भागको प्रकट करके व्याख्यान करते हैं] “तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्व्वमोकार एव” । { तिसका उपव्याख्यान है, भूत, वर्त्तमान, भविष्यत् यह सर्व्व अंकार ही है } अर्थात् तिस इस पर अरु अपर रूप ‘ॐ’, इस प्रकार के अक्षरको ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय होनेसे, अरु ब्रह्मके समीप (नाम) होने करके विप्रसृ कथनरूप प्रसंगविषे प्राप्त जो उपाख्यान है, सो सम्यक् प्रकार जाननेके योग्य है । अरु उक्त न्यायसे ‘भूत, वर्त्तमान, भविष्यत्’, इन तीनों कालों के परिच्छेद (भेद) करने के योग्य जो बस्तु है सो भी सर्व्व अंकार ही है । “यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव” । { जो अन्य तीनों कालों से अतीत (भिन्न) है सो भी अंकार ही है } अर्थात् जो अन्य

सर्वं ह्येतद्ब्रह्मायमात्मा ब्रह्मसोयमात्मा चतुष्पात् २

तीनोंकालों से पृथक् कार्यरूप लिंगसे जानने योग्य, अरु काल करके परिच्छेद करने को अयोग्य । कारणरूप । अव्याकृतादिक हैं । वा सर्वका कारण परमात्मा है । सो भी ओंकारही है । । अर्थात् आकाशको सर्वत्र पूर्ण होनेसे उसको देशरुत परिच्छेद नहीं, परन्तु “एतस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत” इत्यादि प्रमाणसे आकाशको उत्पत्तिवाला होनेसे वो अपनी उत्पत्ति के पूर्वकाल में अभावरूप है ताते आकाश को कालरुत परिच्छेद है, ताते आकाशादि सर्वकार्य भूत, भविष्यत्, वर्तमान, इनकालत्रय रुत परिच्छेदवाला है, अरु आकाशादि सर्वकार्योंका कारण जे सत् चैतन्य परमात्मा ब्रह्म है सो “अजो नित्यः” इत्यादि अनेक श्रुतियों के प्रमाणसे उत्पत्ति विनाश से रहित अजन्मा नित्य सत्य है, एतदर्थ उसविषे कालरुत भी व्यवधान नहीं । इस कहने का अभिप्राय यह है कि “भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव” इस श्रुतिसे आकाशादि सर्वकार्य जो उत्पत्ति विनाशवाला है सो सर्व कालत्रय के परिच्छेदवाला ओंकारका वाच्य है “तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको” इत्यादि प्रमाणसे । अरु “यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव” इस श्रुतिवाक्यसे, जो कालत्रयके विच्छेदवाले कार्यरूप पदार्थोंसे अन्य जो सर्वका कारण अधिष्ठान सर्वात्मा परब्रह्म है सो ओंकारकालक्ष्य है, ऐसा जानना । । यहां [वाच्य अरु वाचकको एकही सत् वस्तुविषे कल्पित होने करके तिनकी एक रूप ताको कथना किया है ताते पुनः (सर्ववद्ब्रह्म है) इस प्रकार क्यों कहते हैं, ऐसा जहां विकल्प है, तहां उक्त अर्थके अनुवाकपूर्वक अभिमवाक्य के फलसहित तात्पर्यको कहते हैं] नाम (वाचक) अरु नामी (वाच्य) इनकी एकता के होनेसे भी नामकी प्राधान्यता से यह निर्देश किया है १ ॥

२ हे सौम्य, “ओं” वाच्यको वाचकपने के कथन करकेही तिन

। वाच्य वाचककी । एकताकी सिद्धिसे, पुनः वाचककी वाच्य रूपताका कथनरूप व्यतिहार (उलटायकेकथन) करना व्यर्थ है, यह आशंका करके कहते हैं । यहां यहअर्थहै कि वाच्यसे वाचककी एकताको न कथन करके वाचकसेही वाचक की एकता के कथन करने से उपाय अरु उपेय की करीहुई जो एकता, सो मुख्यनहीं, किन्तु गौणहै, इसप्रकारकी आशंका प्राप्त होवेगी, तिसके निवारणार्थ व्यतिहारका कथन सफल है] “उमित्येतदक्षरमिदंसर्व्वं” इत्यादि नामकी प्रधानतासे निर्देशकरी वस्तुका पुनः नामी की प्रधानता से जो निर्देश कहिये कथन है, सो नाम अरु नामी की एकताके निश्चयार्थ है । अरु अन्यथा नामके विषे नामीका निश्चय होवेगा, अरु नामीकी नामरूपता गौणहै, इस प्रकारकी शंका उत्पन्न होवेगी । अरुवाच्य अरु वाचकरूप नामी अरु नामकी एकता के निश्चयका इन दोनोंको एकही प्रयत्न से एक कालविषेलय करताहुआ तिससे विलक्षण ब्रह्मको । कि जिसविषे नाम अरु नामी इत्यादि कोई भी कल्पना नहीं । प्राप्तहोता है, यह प्रयोजन है । अरु तैसेही आगे कहेंगे कि “पादामात्रामात्राश्चपादा” (पाद जो हैं सो मात्रा हैं अरु जो मात्राहैं सो पादहैं) । सोई [कहेहुये वाचकके वाच्यसे अभेदविषे वाच्यको प्रकटकरके योजना करते हैं] कहतेहैं । सर्व्वद्येतद्ब्रह्मायमात्माब्रह्म । (सर्व्वही यह ब्रह्महै, यह आत्माब्रह्म है) अर्थात् सो सर्व्वकार्य अरु कारणही ब्रह्महै । सर्व्व जो यह उंकारमात्र है, इसप्रकार श्रुतिने कहाहै, सो यह ब्रह्महै । इसप्रकार सो परोक्षपने करके कथनकिये ब्रह्मको प्रत्यक्ष (अपरोक्ष) विशेष करके निर्देश करते हैं । यह आत्माब्रह्महै । यह “अयं” (यह) इसकरके विज्व, तैजस, प्राज्ञ, अरुतुरीय, इन चारपादवाला होने से विभाग को प्राप्तहुये आत्माको प्रत्यगात्मारूप होने करके कथन करने को जो इच्छित अर्थ तिसके निश्चयार्थकसाधारण शरीरके हस्ताग्र (अंगुली वा करतल) को अपने हृदय देशपर्यंत लेआवनेरूप व्या-

पारमय अभिनयसे: “अयमात्मा” (यह आत्मा है) ।। अर्थात्
 “अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्टः”
 इत्यादिश्रुतिप्रमाणसे अंगुष्ठप्रमाणहृदयनामक मांसपिंडी ‘जो
 वक्षस्थलके मध्यहै, तिसकेसम्बन्धसे तिसकेमध्य ‘घटमें आका-
 शवत्, अंगुष्ठमात्र चैतन्यपुरुष है तिसको सर्वका द्रष्टाहोने से
 प्रत्यक्षकरके ‘अहं आत्माहै, इसप्रकार अंगुलि निर्देशसे कहतेहैं।
 इसप्रकार कहते हैं । “सोऽयमात्मा चतुष्पात्” (सोयह आत्मा
 चारपादवाला है) अर्थात् सो [अब “सोऽयं” (सो यहहै) इत्या-
 दिरूप अन्यवाक्य को प्रकटकरके व्याख्यानकरतेहैं] यह अंका-
 रका वाच्य अरु पर (सर्वाधिष्ठान) अरु अपर (प्रत्यगात्मा)
 रूप होनेकरके स्थितहुआ आत्मा चारपादवालाहै । तहांदृष्टान्त
 कहते हैं, कार्षापणके पादवत्, [आत्माको सर्वाधिष्ठान होने
 करके अपरोक्षतासे पर (श्रेष्ठ) पनाहै, अरु उसको प्रत्यगात्मरूप-
 तासे अपर (अश्रेष्ठ) पनाहै, तिस हेतुकरके कार्यकारण रूपसे
 सर्वका स्वरूप (अपनाआप) होने करके स्थितहुआ जो आत्मा
 तिसके ज्ञानकी सुगमताके अर्थ उसविषे चारपादकी कल्पना
 कियाहै, तिसविषे दृष्टान्तकहते हैं । यहां यह अर्थहै कि कोई एक
 देशविषे षोडशपण अन्नके मापकरने के पात्र विशेषका नाम
 ‘कार्षापण’ कहते हैं, अर्थात् किसी एकपात्र विशेषमें एकमनके
 प्रमाण अन्न विशेष पूर्णता से आवताहै अरु उसएकही पात्र में
 ‘एकमन, पौनमन, आधमन, पावमन, इसप्रकारमापने के चार
 चिह्न होनेसे उसपात्रकी चारपादवाला कल्पना करते हैं तैसे ।
 तहां उसपात्रविषे व्यवहारकी बाहुल्यता सिद्धयर्थ पादोंकी विशेष
 कल्पना करते हैं, । तैसेही इस आत्मा विषेभी पादोंकी कल्पना
 जाननी । परन्तु जैसे गौको चार पादवाली कहते हैं तैसे आत्मा
 चारपादवाला कहनेको शक्य नहीं, क्योंकि आत्माको जो निष्कल
 निरवयवादि भावकी प्रतिपादक श्रुतियां हैं तिनसे विरोधहोवेगा
 ताते] गौके पादवत् नहीं [विश्वसे आदिलेके तुरीयपर्यन्त चार

जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः
स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ३ ॥

पादरूपां पदार्थों बिषे जो पाद शब्द है, सो जब करण व्युत्पत्ति वाला । अर्थात् साधनरूप अर्थवाला । होवे तब विश्वादिकों वत् तुरीयके भी साधन कोटि बिषे प्रवेशके होनेसे ज्ञेयवस्तुकी अर्थात् मुमुक्षुपुरुष करके श्रवणादि साधनोंद्वारा तुरीय आत्माको आत्मत्वसे जानना है तिसकी । असिद्धि होवेगी, अरु अब पाद शब्द विश्वादिक सर्व बिषे कर्म व्युत्पत्ति (विषयरूप अर्थ) वाला होवे है, तब सर्वको ज्ञेयरूप होनेसे उनको ज्ञानके साधनताकी असिद्धि होवेगी । यह आशंका करके पादशब्दकी प्रवृत्तिको विभाग करके प्रकट करते हैं] विश्वादिक तीनोंके मध्य पूर्वपूर्व । पादोंके उत्तर उत्तर पादों बिषे । विलय करने से तुरीयाका निश्चय होता है । अरु इसप्रकार होनेसे पादशब्द तुरीयाके कारणभावका साधन होता है, अरु प्राप्त होता है । इसप्रकार होनेसे पादशब्द तुरीयके कर्म कहिये विषय, भावका साधन होता है । परन्तु निरवयवरूप आत्माको उभयप्रकारके पादोंकी कल्पना बने नहीं २ ॥

३ हे सौम्य, [आत्माके चार पाद तो दूरसे ही निषेध किये हैं, इस प्रकार वादीशंका करे है] प्र० ॥ आत्माका चार पाद करके युक्तपना कैसे है, उ० ॥ तहां कहते हैं, “जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः” (जागरितस्थान बहिः प्रज्ञ है) अर्थात् जाग्रत् अवस्था है । स्थान अर्थात् अभिमानका विषय जिसका, ऐसा जागरितस्थान है । अरु बहिर जो आत्माको अपने आप आत्मत्वसे भिन्न विषय, तिन बिषे है प्रज्ञा [प्रज्ञा जो बुद्धि, तिसको प्रथम अन्तर होने की प्रसिद्धि से, तिसका “ बहिः प्रज्ञः ” बाह्यके विषय वाली यह विशेषण अयुक्त है, ऐसी आशंका करके तिसका व्याख्यान करते हैं । यहां यह भाव है कि, चैतन्यरूप जो स्वरूप भूत प्रज्ञा है सो बाह्य विषयों बिषे भासती नहीं, क्योंकि वो प्रज्ञा विषय

की अपेक्षासे रहित है ताते, किन्तु बुद्धिरूप जो प्रज्ञा है सो बाह्यके विषयों विषे भासती है] जिसकी सो कहिये बहिःप्रज्ञा । अर्थात् अविद्याकृत [बाह्य विषयोंका वास्तवकरके अभावसे, वो प्रज्ञा] जो अन्तर है । सो बाह्यविषयोंविषे कैसे भासती है, ऐसी आशंका करके कहते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि, आत्मविषयिणी स्वरूप-भूत जो प्रज्ञा है, सो वास्तवसे बाह्यविषयवाली नहीं अंगीकार किया है, परन्तु बुद्धिवृत्तिरूप जो विषयादिवस्तुविषयिणी निश्चयात्मक । अज्ञानकरके कल्पित प्रज्ञा है, सो बाह्यविषयोंवाली प्रज्ञा होती है । अरु सो बुद्धिवृत्तिरूप प्रज्ञा भी वास्तवसे बाह्य विषय भावको अनुभव नहीं करती क्योंकि अज्ञानकरके कल्पित होनेसे वास्तवमें उस प्रज्ञाका अभाव है । अरु उस प्रज्ञाका विषय बाह्य विषयसो भी अज्ञानकरके कल्पित है ताते । एतदर्थ बुद्धिवृत्तिका जो बाह्य विषयोंका प्रकाशकपना है सो प्रातिभासिक (कल्पित) है] जो बाह्यप्रज्ञा है सो बाह्यके विषयवाली (विषयाकार) ही भासे है तैसे [अवपूर्व के विशेषणसे इतर विशेषणको योजना करते हैं] “तस्य ह वै तस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्द्धैव सुतं जाश्चक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वात्मा सन्देहो बहुलो वस्तिरेव रायिः पृथिव्येव पादौ” “अग्निहोत्रं कल्पनाशेषत्वेनाग्निमुखत्वेनाहवनीयं उक्तं” (तिस इस वैश्वानररूप आत्माका सुन्दर तेजवाला स्वर्गलोक मस्तक है, अरु श्वेतरक्तादि नानाप्रकारके गुणोंवाला सूर्य उसका चक्षु है, अरु नानाप्रकारकी गतिसे विचरनेके स्वभाववाला वायु उसका प्राण है, अरु विस्तृततारूप गुणवाला आकाश उसका देह मध्यभाग है, अरु उनका हेतुरूप जल उसका मूत्रस्थान है, अरु पृथिवी उसके दो पाद हैं । अरु अग्निहोत्रकी कल्पना विषे उपयोगी होनेकरके आहवनीय नामवाला जो अग्नि है सो उसके मुखरूपसे कहा है (इस प्रकार श्रुति करके उक्त यह सात हैं अंग जिसके ऐसा “सप्तांग” (सात अंगवाला) है । अरु “एकोनविंशतिमुखः” (एक ऊन बीस मुखवाला है) अर्थात् तैसेही [अब अन्य विशेष-

णोंकी योजना करतेहैं] पांच ज्ञानेन्द्रिय अरु पांचकर्मैन्द्रिय, अरु प्राणादिभेदसे पांच वायु, अरु 'मन, बुद्धि, चित्त, अरु अहंकार, यह चार अन्तःकरणकी वृत्तियां, यह सर्व मिलके हुये जो उन्नीस १९ सोई मुखवत् उसके मुख (ज्ञानकेद्वार) [यहां ज्ञानपदकर्मका उपलक्षण है, एतदर्थ ज्ञानके साधन अरु कर्मके साधन इस विश्व नामवाले जीवके मुख (ज्ञान अरु कर्मके साधन) हैं। यहां इस प्रकार विवेचनकरने को योग्य है, तहां पांच ज्ञानेन्द्रियां अरु एक मन अरु एक बुद्धि इनसातको पदार्थोंको को ज्ञानविषे साधनपना प्रसिद्ध है, अरु वागादि कर्मैन्द्रियों को वचनादि कर्मों विषे साधनपना प्रसिद्ध है। पुनः प्राणोंको ज्ञान अरु कर्म इन दोनों विषे परम्परासे साधनपना है। क्योंकि प्राणोंके होनेसेही ज्ञान अरु कर्मकी उपपत्ति है, अरु तिनके अभावसे ज्ञान कर्मकी अनुपपत्ति है ताते। अरु अहंकार कोभी प्राणवत् ज्ञान कर्म दोनों विषे साधनपना माननेके योग्य ही है। अरु चित्तकोभी चैतन्याभासके उदयविषे साधनपना कहा है] जिसके, इस प्रकारका उन्नीस १९ मुखवाला है। अरु "स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः" { स्थूल भुक् वैश्वानर है सो प्रथम पाद है } अर्थात् [पूर्वोक्त विशेषणों करके युक्त वैश्वानरका "स्थूलभुक्" ऐसा अन्य विशेषण है, तिसका विभाग करते हैं, यहां शब्दादिक विषयोंका स्थूलपना है सो दिशादिक देवताके अनुग्रह सहित ओत्रादिक इन्द्रियों से ग्रहण होनेरूप है] सो ऐसे विशेषणोंवाला वैश्वानर उक्त उन्नीस द्वारोंसे शब्दादिक स्थूल विषयोंको भोगता है ताते सो 'स्थूल भुक्' है, अरु [अब वैश्वानर शब्दका प्रसंग विषे प्राप्त विश्व जीवको विषय करनेपना स्पष्ट करते हैं] "विश्वेषां नराणामनेकधानयनाद्विश्वानरः । यद्वा विश्वश्चासौ नरश्चेति विश्वानरः विश्वानर एव वैश्वानरः" (सर्व नरों को अनेक प्रकारसे लेजाता है एतदर्थ विश्वानर है। अथवा विश्व ऐसा जो नर सो कहिये विश्वानर। विश्वानरही सर्व [विश्व ऐसा

जो नर, सो कहिये वैश्वानर । इसप्रकार से सर्व नरों की एकता कैसे बनेगी, क्योंकि जाग्रदवस्थावाले नरोंको अनेक रूपता होनेसे तिनके तादात्म्यका असंभव है ताते, यह आशंका करके कहतेहैं । यहां सर्वपिंडोंका स्वरूप समष्टि विराट् कहतेहैं, ताते तिस विराट् रूपसे सर्व विश्वजीवोंको अभिन्नहोनेसे उक्तार्थ की सिद्धिहै] पिंडके स्वरूपसे अभिन्न होनेकरके वैश्वानरहै, सो प्रथम पादहै [ननु विश्वकी तैजससे उत्पत्तिके होनेसे तिस तैजसकाही प्रथमपनायुक्त है, अरु कार्यको पश्चात् होना उचित है, यह आशंका करके कहतेहैं, यहां यह अर्थ है कि विश्वको जो प्रथमपना है सो लयकरनेकी अपेक्षासे है, उत्पत्तिकी अपेक्षासे नहीं] अरु पिछले तीनपादके ज्ञानको इसके ज्ञानपूर्वक होनेसे इस वैश्वानरको प्रथमपना है शंका “अयमात्माब्रह्म, सोयमात्माचतुष्पात्” (यह आत्माब्रह्म है सो यह आत्मा चारपादोंवाला है) [अवध्यात्म (व्याप्ति) अरु अधिदैव (समाष्टि) के भेदको लेके पूर्वोक्त विश्वके सप्तांगपनके अर्थवादी आक्षेपकरता है] इसद्वितीयवाक्यसे प्रत्यगात्माके चारपादकरके युक्तपनेरूप प्रसंग बिषे, स्वर्ग लोकादिकोंका मस्तकादि अंगपना कैसे कहा, तहां कहतेहैं, [अध्यात्म (विश्व) अरु अधिदैव (विराट्) के भेदके अभाव होनेसे विश्वको पूर्वोक्त सप्तांगपने का विरोध है नहीं, इसप्रकार आक्षेपका परिहारकरते हैं यहां कथनाकिये हेतुका यह भावार्थ है कि, अधिदैव करके सहित पंचीकृत पंचमहाभूत अरु तिनके कार्यरूप सर्वही स्थूलरूप अध्यात्म प्रपंचको इसविराट् स्वरूपसे प्रथमपादपना है । अरु अपंचीकृत पंचमहाभूत अरु तिसके कार्यसूक्ष्मरूप तिस अध्यात्म प्रपंचकोही हिरण्यगर्भरूपसे द्वितीयपादपना है । अरु कार्यरूपताको त्यागके कारणरूपताको प्राप्तहुये तिसही अध्यात्म प्रपंचको अव्याकृत रूपसे तृतीय पादपना है । अरु कार्य कारणताको त्यागके सर्वकल्पनाके अधिष्ठानपनेकरके स्थितहुये तिसही को सत्य, ज्ञान, अनन्त, अरु अद्वय आनन्द, रूपसे चतुर्थ पाद-

पना है । अतएव ऐसे अध्यात्म अरु अधिदैवके अभेदको लेके उक्त प्रकारसे चारपादवान्पनेको कहने को इच्छित होने से पूर्व पूर्व पादको उत्तरोत्तर पादरूपसे बिलय करनेसे जिज्ञासुकी तुरीय स्वरूप बिषे स्थिति सिद्ध होती है] यह दोष है नहीं, क्योंकि अधिदैव सहित सर्वप्रपंचके इस आत्माके स्वरूपसे चारपादपना कहने को इच्छित होनेकरके । अरु ऐसे [जब इसप्रकार जिज्ञासु मुमुक्षुकी तुरीय बिषे स्थिति अंगीकार करते हैं, तब तत्त्वज्ञानके प्रतिबंधक प्रातिभासिक कहिये कल्पित द्वैतकी निवृत्ति के हुये (अद्वैत परिपूर्णब्रह्ममें हैं) इसप्रकार महावाक्यार्थका साक्षात्कार सिद्ध होवे है, इसप्रकार फलितको कहते हैं] सर्वप्रपंचकी निवृत्तिके हुये, अद्वैतकी सिद्धि होती है, सो सर्व भूतों बिषे स्थित एक आत्मा देखा (अनुभव किया) होता है, अरु सर्व भूत आत्मा बिषे देखे हुये होते हैं । इसप्रकार “ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ” (जो सर्वभूतोंको आत्मा बिषे ही देखता है) इस ईशावास्य उपनिषद्के षष्ठ मन्त्ररूप श्रुतिका अर्थ समाप्त किया होता है [अध्यात्म अरु अधिदैवके अभेदके अंगीकार रूपद्वारसे पूर्वोक्तरीत्या तत्त्वज्ञानके । होनेके । अंगीकार बिषे दोष कहते हैं] अन्यथा अपने देहकरके परिच्छिन्न ही प्रत्यगात्मा सांख्यादिमतवादियोंवत् अनुभव किया होवेगा । अरु तैसे [ननु, आत्माकी एकता बिषे सुखादिकोंके भेदकी व्यवस्थाके असंभवसे । अर्थात् जो कदापि सर्व शरीरोंमें एकही आत्मा मानिये तो एकके सुखसे सर्वही सुखी, अरु एकके दुःखसे सर्वही दुःखी, अरु एकके बद्धसे सर्वही बद्ध, अरु एकके मुक्तसे सर्वही मुक्त, ऐसा होना चाहिये, परन्तु सोन होके कोई सुखी है, कोई दुःखी है, कोई बद्ध है, कोई मुक्त है, सो सर्वको प्रकट अरु युक्त ही है, अरु शरीर २ प्रति भिन्न भिन्न आत्मा माननेसे कोई सुखी अरु कोई दुःखी इत्यादि जो लोक बिषे व्यवस्था है सो यथार्थ है अरु सोई सर्व शरीरों बिषे भिन्न भिन्न आत्माका बोधक लिंग है । शरीर शरीरके प्रति आत्माका भेद

सिद्ध होता है, । यह आशंका करके कहते हैं । यहां यह अर्थ है कि सांख्यादि शास्त्रों को जो द्वैत को विषय करने वाला ज्ञान है सो बांछित है, तिसकरके अद्वैत को विषय करने वाले तेरे सिद्धान्त के विशेष के अभाव से तेरे पक्ष विषे अद्वैत तत्त्व है । इसरीतिका श्रुतिसिद्ध विशेष सिद्ध न होवेगा । एतदर्थ भेदवाद विषे श्रुतिक विरोध प्राप्त होवेगा । अरु सुख दुःखादिकों की व्यवस्था तो उपाधिके किये भेद को आश्रय करके सिद्ध होती है] होने से अद्वैत है, इस प्रकार श्रुतिका किया विशेष न होगा, क्योंकि सांख्यादिकों के मत करके अविशेष से । अरु [ननु, भेदवाद विषे भी अद्वैत की श्रुति विरोध को पावती नहीं, क्योंकि ध्यानार्थ “अन्नं ब्रह्मेति, विजानीयात्” इस वाक्यवत् अद्वैत तत्त्व है, इस उपदेश की सिद्धि है, यह आशंका करके कहते हैं, यहां यह अर्थ है कि उपक्रम अरु उपसंहार की एकरूपतादि लिंग (चिह्न) से सर्व उपनिषदों का सर्व देहों विषे आत्मा की एकता के प्रतिपादन विषे तात्पर्य इच्छित है, एतदर्थ अद्वैत श्रुतिका ध्यानरूप अर्थवान्पना इच्छा करने को शक्य नहीं क्योंकि एकरूप वस्तु विषे तात्पर्य के लिंग का अभाव है ताते] सर्व उपनिषदों को सर्वात्मा की एकता का प्रतिपादन करना अंगीकार करते हैं [अध्यात्म अरु अधिदैव की एकता को अंगीकार करके अद्वैत विषे तात्पर्य के सिद्ध हुये अध्यात्मिक रूप व्यष्टिस्वरूप विश्व की त्रैलोक्यस्वरूप अधिदैवरूप विराट् के साथ एकता की ग्रहण करके, जो तिस विश्व का सप्तांगवान्पना पूर्व कहा है, सो अविरोद्ध है, इस प्रकार समाप्त करते हैं] याते इस अध्यात्ममय पिंडरूप आत्मा की स्वर्गलोकादि अंगों से युक्तता करके अधिदैव रूप विराट् आत्मा से एकता के अभिप्राय से सप्तांग करके युक्तता का वचन है । क्योंकि “मूर्द्धातिव्यपतिष्यदिति” (मस्तक तेरा पतन हुआ) अर्थात् [अध्यात्म अरु अधिदैव की एकता विषे अन्य हेतु कहें] इत्यादि लिंग को देखते हैं ताते । अरु यहां [ननु, मूलग्रंथ विषे विराट् की विश्व से एकता ही देखते हैं । ताते सम्पूर्णता

करके अध्यात्म अरु अधिदैवकी एकताको कहना बाञ्छितकरके भाव्यकारने अद्वैत बिषे तात्पर्यको कैसे कहाहै, इस शंकापर कहते हैं, यहां यह अर्थहै कि जो मुखसे विराट्की एकता देखाई, सो तो हिरण्यगर्भकी तैजससे, अरु अव्याकृतनाम उपाधिवाले अन्तर्गामीकी प्राज्ञसे जो एकताहै तिसके उपलक्षणार्थहै। एतदर्थ मूलग्रंथबिषे भी सम्पूर्णता करके अध्यात्म अरु अधिदैवकी एकता कहनेको इच्छित है । इसहीसे अद्वैतबिषे तात्पर्यकी सिद्धि है] विराट्की जो एकताहै सो हिरण्यगर्भ अरु अव्याकृतरूप आत्मा के उपलक्षणार्थ है । यह मधुब्राह्मणबिषे कहाहै “ यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजो मयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म मित्यादि ” (जो इस पृथिवी बिषे तेजोमय अमृतमय पुरुषहै, अरु जो यह अध्यात्म है) इत्यादिक वाक्योंसे । अरु [ननु, विश्व अरु विराट् को स्थूल प्रपंचके अभिमानी होनेसे, अरु तैजस, हिरण्यगर्भको सूक्ष्म प्रपंचके अभिमानी होनेसे तिनकी एकता युक्तहै, परन्तु प्राज्ञ अरु अव्याकृतकी किस तुल्यतासे एकताहै, इसप्रकार की शंकाके हुये, कहते हैं, यहां यह अर्थहै कि प्राज्ञजो है सो सुषुप्ति बिषे सर्वविशेषको लयकरके निर्विशेष होताहै, अरु अव्याकृतजो है सो प्रलयदशाबिषे सर्व विशेषको अपनेबिषे लयकरके निर्विशेष रूपसे स्थितहोताहै, ताते उक्त तुल्यताको पूर्व करके तिन प्राज्ञ अरु अव्याकृतकी एकता अबिरुद्ध है] प्राज्ञ अरु अव्याकृतकी एकता तो सिद्धही है, क्योंकि दोनोंकी निर्विशेष रूपताहै ताते । इसप्रकार [पूर्वोक्तरीत्या अध्यात्म (व्यष्टि) अरु अधिदैव (समष्टि) की एकताके सिद्धहुये द्वैतके बिलयकी प्रक्रियासे अद्वैत सिद्ध हुआ, इसप्रकार फलित, अर्थात् सिद्धहुये, अर्थको कहते हैं] सर्व द्वैतकी निवृत्तिके हुये “ एकमेवाद्वितीयम् ” एक अद्वैत है यह सिद्ध हुआ ३ ॥

४ हे सौम्य, [उक्तप्रकार आत्माके विश्वरूप प्रथमपाद को व्याख्यान करके, अब तैजसरूप द्वितीयपादको प्रकटकरके ति-

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्तांगएकोनविंशतिमुखः
प्रविविक्तभुक्तैजसोद्वितीयः पादः ४ ॥

सका व्याख्यान करते हैं] “स्वप्नस्थानो” (स्वप्नरूप स्थान
वाला) अर्थात् स्वप्न, हे ममलक्षण अभिमानका विषयरूपस्थान
जिस तैजसरूप द्रष्टाका ऐसा जो, स्वप्नस्थानवाला, [‘स्वप्न’ इस
पदके निरूपणार्थ तिसके कारणको निरूपण करते हैं] जाग्रत
की जो प्रज्ञा (बुद्धि) है सो अनेक साधनोंवाली अरुबाह्य (स्थूल)
को विषयकरनेवाली हुयेवत् भासमान, अरु मनरूप स्फुरण-
मात्रहुई तिसप्रकारके संस्कारको मनविषे धारणकरे है । तैसे
संस्कारवाला सोमन, चित्रित [जाग्रतकी वासनाकरके युक्त
हुआ जो मन सो स्वप्नविषे जाग्रतवत् भासताहै, इस अर्थ विषे
दृष्टान्त कहतेहैं । जैसे चित्रकरके युक्त हुआजो पट सो चित्रवत्
भासताहै । अर्थात् अनेक रंगोंके सूत्रकरके निर्मित बेल बूटादि
वाला पट चित्रवत् भासताहै । तैसे जाग्रतके संस्कार करके (जो
मनही करके कल्पित हैं) युक्त हुआ जोमन सो जाग्रतवत्
भासताहै, यह युक्तहै, इत्यर्थः] पटवत्बाह्यके साधनकी अपेक्षा
से रहित, अरु, अविद्या, काम, कर्म, से प्रेरणाको प्राप्तहुआ जाग्रत
वत् भासताहै । अरु ऐसेही वृहदारण्यकी श्रुतिविषे कहा भी है
“अस्य लोकस्य सर्वावतोमात्रामपादायेति” “तथा परे देवो
मनस्येकीभवतीति” “प्रस्तुत्यात्रैष देवः स्वप्नेमहिमानमनुभवत
त्याथर्वणे” (इस सर्व साधनकी सम्पत्तिवाले लोककी मात्र
(लेशरूप वा सूक्ष्म वासना) को ग्रहणकरके सोवता है) आ
ऐसेही अथर्वणवेदके ब्राह्मण प्रश्नोपनिषदविषेभी कहाहै, तथाच
(मनरूप परदेव विषे एकवत् होताहै) ऐसे प्रसंग विषे प्राप्तकर
(इस स्वप्नविषे यह (मनाख्य) देव महिमाको अनुभव करताहै
अरु [ननु विश्वकी बाह्यइन्द्रियों से जन्य प्रज्ञाको, अरु तैजस की
मनसे जन्य प्रज्ञाको अन्तर स्थितहोनेकी तुल्यता से, तैजस की

“अन्तःप्रज्ञः” (अन्तरकी प्रज्ञावाला) यह विशेषण व्यावर्तक (विश्वदिकोंसे पृथक् करनेवाला) नहीं है, जहां ऐसी शंका है, तहां कहते हैं] इन्द्रियोंकी अपेक्षासे मनको अन्तर स्थित होनेकरके स्व-प्रविषे अन्तर है, तिस मनकी वासनारूप प्रज्ञा है जिसकी ऐसा जो “अन्तःप्रज्ञः” (अन्तरकी प्रज्ञावाला है) अरु “सप्ताङ्ग एकोन विंशतिमुखः” (सातअंग अरु उन्नीस मुखवाला है) । अर्थात् यह तैजस जो अन्तरकी प्रज्ञावाला है सो । पूर्वके विश्ववत् सात अंग अरु उन्नीस मुखवाला है । अरु “प्रविविक्तभुक्तैजसोद्वितीयः पादः” (वासनामय सूक्ष्म भोगवाला है तैजस द्वितीयपाद है) । अर्थात् प्रविविक्तभुक्, कहिये वासनामय सूक्ष्मभोग वा विरल भोगका भोक्ता है । [ननु, विश्व अरु तैजसका “प्रविविक्तभुक्” (वासनामय सूक्ष्मभोगोंका भोक्ता) यह विशेषणतुल्य है, क्योंकि विश्व अरु तैजस इन उभयकी वाह्य अरु अन्तराप्रज्ञाको भोज्य-पनेकी तुल्यता है ताते, ऐसा जो वादीका कथन सो बने नहीं, क्योंकि उक्त उभयकी प्रज्ञाको भोज्यपने की तुल्यता के हुये भी तिस प्रज्ञाविषे मध्यके भेदसे विश्वकी भोज्य (भोगने योग्य) जो प्रज्ञा है, सो विषय सहित होनेसे स्थूलकरके जानी जाती है । अरु जो तैजसकी प्रज्ञा है सो विषयके सम्बन्ध से रहित केवल वासनामात्र रूपवाली है, इसकरके तैजस विषे सूक्ष्मभोग सिद्ध होते हैं, इसप्रकार कहा है] जाग्रत् विषे विश्वको विषयसहित होनेसे स्थूल प्रज्ञाका भोग्यपना है । अरु यहां स्वप्नविषे जिसकरके केवल वासनामात्र स्वरूपवाली प्रज्ञा भोग्य है, एतदर्थ प्रविविक्त (सूक्ष्म) भोग है । अरु [स्वप्नके अभिमानी को तेजके कार्यहोनेके अभाव से तैजसपना काहेसे होवेगा, यह आशंका करके कहते हैं] विषय रहित केवल प्रकाशस्वरूप प्रज्ञाविषे प्रकाशकपने करके होवे हैं । अर्थात् स्वप्नका अभिमानी तेजका कार्य नहीं परन्तु स्वप्न का प्रकाशक है एतदर्थ उसको तैजसपना होता है । इसकरके जो तैजस है सो द्वितीयपाद है ४ ॥

यत्रसुप्तोनकंचनकामकामयतेनकंचनस्वप्नंपश्यति
तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थानएकीभूतःप्रज्ञानघनएवानन्द
मयोह्यानन्दभुक्चेतौमुखःप्राज्ञस्तृतीयःपादः ५ ॥

५ हे सौम्य, [उक्तप्रकार [विश्व अरु तैजसा] दोनों पादों की व्याख्याकरके अब तृतीयपादके व्याख्यान करतसन्ते व्याख्यान करने के योग्य श्रुतिविषे “नकंचन” (किसीकोभी नहीं) इत्यादि विशेषणों के तात्पर्य को कहते हैं। यहां यह अर्थ है कि स्थूल विषयवाले ज्ञानकी जहां प्रवृत्ति है ऐसा जो जाग्रदादिथा सो दर्शन वृत्तिकहतेहैं अरु स्थूलविषयके दर्शनसे (ज्ञान) से इतर जे दर्शन (ज्ञान) सो केवल वासनामात्र होनेसे अदर्शन है, तिस । वासनामयकी । वृत्ति जहां है सो स्वप्न, तिस स्वप्नको अदर्शनवृत्ति कहते हैं। अरु तिन । दर्शनवृत्ति, अरु अदर्शनवृत्ति । दोनों विषे सुषुप्तिवत् तत्त्वके अग्रहणरूप निद्राको तुल्यहोने से । “यत्रसुप्तो” (जहां सोआहुआ) इत्यादि विशेषणोंकी तिन । उक्तउभय वृत्तियों में । प्राप्तिकेहुये, तिनसे भिन्नकरके सुषुप्तिके ग्रहणार्थ “यत्रसुप्तो” (जहां सोआहुआ) इत्यादिरूप मूलश्रुतिके वाक्यविषे “नकंचन” (किसीको भी नहीं) इत्यादिरूप विशेषण हैं, सो जाग्रत् अरु स्वप्न उभयस्थानों से पृथक् करके सुषुप्तिको ही ग्रहण करावता है] “यत्रसुप्तोनकंचनकामं कामयतेनकंचनस्वप्नं पश्यतितत्सुषुप्तम्” (जहां सोआहुआ किसी भी कामकी कामना करता नहीं, किसी भी स्वप्नको देखता नहीं, सो सुषुप्तिवाला है) अर्थात् दर्शन (ज्ञान) अरु अदर्शन (अज्ञान) दोनोंवृत्तियांवाला जाग्रत् अरु स्वप्न अवस्थाविषे सुषुप्तिवत् तत्त्वके अबोधरूपनिद्राको तुल्य होनेकरके, सुषुप्तिके ग्रहणार्थ इसउपनिषद्के पंचममन्त्र (श्रुतिवाक्य) विषे “यत्रसुप्तो” (जहां सोआहुआ) इत्यादिरूप विशेषणहैं । [“नकञ्चनस्वप्नंपश्यति” (किसी भी स्वप्नको देखता नहीं) इसही विशेषण करके दोनोंस्थानों (जाग्रत्स्वप्न

से सुषुप्तिके भेदका सम्भव होनेसे, अन्य विशेषण जो हैं सो “अकि-
ञ्चित्कर” निष्प्रयोजन हैं; यह आशंका करके कहते हैं । यहां यह
अर्थ है कि तत्त्वका अप्रबोधरूप जो निद्रा है तिसको जाग्रदादि तीनों
अवस्थारूप स्थानों बिषे तुल्य होनेसे । तीनों स्थानोंको समता है,
अतएव । जाग्रत् अरु स्वप्नसे विभाग करके सुषुप्तिके लखावनेके
अर्थ अन्य “यत्र सुप्तो ” इत्यादि विशेषण हैं] अथवा जाग्रदादि
तीनों अवस्थारूप स्थानों बिषे भी तत्त्वकी अबोधतारूप जो
निद्रा है सो समान है, एतदर्थ पूर्वके जाग्रत् स्वप्नरूप स्थानों से
सुषुप्तिरूप स्थानका विभाग करते हैं, जिस स्थान वा काल बिषे
सोआ हुआ पुरुष किसीभी भोगकी इच्छा करतानहीं, अरु किसी
भी स्वप्नको देखता नहीं । [एकही विशेषणको व्यावर्तकपने का
संभव होनेसे, दो विशेषणोंका क्या प्रयोजन है, यह आशंका कर
के दोनों विशेषणोंको विकल्पकरके व्यावर्तकपनेका संभव है, ताते
व्यर्थ न होयके दोनोंही सप्रयोजन हैं, ऐसा मानके कहते हैं,] जिस
करके सुषुप्तिबिषे पूर्वके जाग्रत् अरु स्वप्नरूपस्थानोंवत् विपरीत
ग्रहणरूप स्वप्नका दर्शन वा कोईभी कामना विद्यमान नहीं है,
एतदर्थ सो सुषुप्त कहिये सुषुप्ति है । सो सुषुप्ति है स्थान जिसप्रज्ञा
का ऐसा सुषुप्तिस्थानवाला है । अरु “सुषुप्तिस्थान एकीभूतः प्र-
ज्ञानधन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः”
(सुषुप्तिस्थानवाला है, एकीभूत है, प्रज्ञानधनही होता है, आनन्द-
मय है, आनन्दका भोक्ता है, चेतोमुख है, प्राज्ञ, तृतीयपाद है) अर्थात्
उक्तप्रकार सुषुप्तिरूप स्थानवाला है, अरु एकीभूत है, [उक्त दोनों
(किसीभी बिषय वा भोगको इच्छता नहीं, अरु किसीभी स्वप्न
को देखता नहीं, इन) विशेषणोंकरके विपरीत ग्रहणसे रहितप-
ना अरु भोगके सम्बन्धसे रहितपना कहनेको इच्छित है] अरु
जाग्रत् [इस द्वैतसहित प्राज्ञ जीवका एकीभूतपनेरूप विशेषण
कैसे संभवे, यह आशंका करके कहते हैं] अरु स्वप्न दोनों अव-
स्थारूप स्थानों बिषे विभागकोपाया जो मनका स्फुरणरूप द्वैत

कासमूह, सो जैसे अपुनरूप आत्मासे भिन्न है, तैसेही तिसरूप के अपरित्यागसे, रात्रिके अन्धकारकरके ग्रस्त दिशा वा दिवस-वत् अविवेककरके युक्तहुआ अपने विस्तारसहित कारण (अव्या-कृत) रूप होता है । तिस अवस्थाविषे तिस (अव्याकृत, कारण रूप) उपाधिवाला हुआ आत्माको एकीभूत कहते हैं । [यद्यपि सुषुप्ति अवस्थाविषे सर्व कार्योंका समूह कारणरूप होता है, तब तिसकारणरूप उपाधिवाला हुआ आत्मा 'एकीभूत, विशेषण वाला होता है, तथापि कारणरूप उपाधिवाले आत्माका "प्रज्ञानघन" (प्रज्ञानघन है) यह विशेषण अयुक्त है क्योंकि 'सर्व उपाधि सेरहित' निरुपाधिरूप आत्माकोही "प्रज्ञानघन" इत्यादि विशेषणका होना संभवे है, यह आशंकाकरके कहते हैं] एतदर्थ स्वप्न अरु जाग्रत्विषे मनका स्फुरणरूप जो प्रज्ञान है सो सुषुप्तिविषे घनी भूतहुयेवत् होता है । सो इस (सुषुप्ति) अवस्थाको अविवेकरूप होनेसे घनप्रज्ञा "प्रज्ञानघन" इस विशेषणसे कहते हैं । जैसेरात्रि विषे रात्रिके घन अन्धकारसे अविभागको पाया सर्व पदार्थ घन-वत् होता है अर्थात् जाग्रत्, स्वप्न अवस्थामें मनका स्फुरणरूप जो घट पटादिकोंका नाना विभागयुक्त प्रज्ञान है सो सुषुप्ति अव-स्थामें जबकि बुद्धि तमोगुण अविवेककरके आवृतघन अंधकार रूप होती है तब जाग्रत् स्वप्न अवस्थाका मनका स्फुरणरूप घट पटादि सर्व पदार्थ जैसे रात्रिके घन अंधकारकरके अविभागको पायासता घट पटादि सर्व पदार्थ घनवत् होता है । तैसे आत्मा प्रज्ञान घनही होता है । [यहां "एव" शब्दकेपर्याय "ही," शब्दकरके अज्ञानसे इतर जाति सूचित नहीं है, यह अर्थ होता है] अरु मनको विषय अरु विषयोंके आकारसे स्फुरण होनेसे हुआ जो श्रम तज्जनित दुःखके अभावसे । उस अवस्थामें । आनन्दकी बाहुल्यतासे आनन्दमय है, आनन्दरूपही नहीं, क्योंकि । वो सुप्तानन्द । अविनाशी आनन्दसे रहित है ताते । अर्थात् सुषुप्ति का जो आनन्द है सो मनकी स्फुरणाजन्य श्रमजनित दुःख के

अभावसेहैं, ताते वो अविनाशी आनन्द न हाके नाशवान होनेकरके स्वरूपानन्द नहीं किन्तु आनन्दप्रायः हैं। जैसे लोकविषे । गमनादि । श्रमसे रहितहोयके स्थितहुये पुरुषको सुखी आनन्द का भोक्ता कहते हैं। तैसेही सुषुप्तिविषे यह प्रज्ञाविशिष्ट चैतन्या पुरुष जिसकरके अत्यन्तश्रमरहित स्थितको । अपनेविषे अनुभव करताहै, तिसकरके इसको आनन्दभुक् (आनन्दका भोक्ता) कहतेहैं “एषोऽस्य परमआनन्द इति श्रुतेः” (यह इस पुरुषका परम आनन्दहै) इस श्रुतिके प्रमाणसे, अरु [प्राज्ञकाही “चेतोमुखः” यहजो अन्य विशेषण है अब तिसका व्याख्यान करते हैं] स्वप्न अरु जाग्रत्मय प्रतिबोधरूप चित्तके प्रतिद्वारभूत होनेसे चेतोमुख है, वा बोधरूप चित्तहै ‘स्वप्नादिकोंके आगमनप्रति मुख कहिये द्वार जिसको, ऐसाहै एतदर्थ सो चेतोमुख है । अरु [इस सुषुप्ति के अभिमानिको भूत अरु भविष्यत् विषयों विषे ज्ञातापना है, तैसे सर्व वर्तमान विषयोंविषे भी ज्ञातापना है । एतदर्थ प्रकर्ष करके जो जानताहै सो प्रज्ञहै, अरु जो प्रज्ञहै सोई प्राज्ञनामसे कहाजाताहै] भूत अरु भविष्यत्का ज्ञातापना अरु सर्व विषयों का ज्ञातापना इसकोहीहै, एतदर्थ यह प्राज्ञहै । [सुषुप्तिविषे सर्व विशेषोंके ज्ञानके विलयहुये प्राज्ञको ज्ञातापना कैसे होवेगा, यह आशंकाकरके कहते हैं, यहां यह अर्थ है कि यद्यपि सुषुप्तिवाला पुरुष तिस अवस्थाविषे सर्व विशेषके ज्ञानसे रहित होवेहै, तथापि जाग्रत् अरु स्वप्न विषे उत्पन्नहुई जे सर्व विषयोंके ज्ञातापने रूपगति, ताते प्रकर्षकरके (सम्यक्प्रकार) सर्वको सर्वओरसे जानताहै, एतदर्थ सो प्राज्ञशब्दका बाच्य (प्राज्ञनामवाला नामी) होताहै,] सुषुप्तिको प्राप्तहुआ पुरुषभी स्वप्न अरु जाग्रत्विषे व्यतीतहुई सर्वविषयोंके ज्ञातापनेरूप पूर्वकीगति इसकरके सुषुप्तिस्थ पुरुषको प्राज्ञ कहते हैं । अथवा । तिस अवस्थाविषे । जिसकरके प्रज्ञप्तिमात्र अर्थात् ज्ञेयके अभावसे ज्ञाता विशेषणरूप विशेषतासे रहित निर्विशेषको प्रज्ञप्तिमात्र, कहते हैं । इसहीका रूप

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः । सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् ६ ॥

है, तिसकरके यह प्राज्ञ है । ऐसा कहते हैं । अरु अन्य दोनों अवस्थाविषे विशिष्टज्ञान भी है, अरु सुषुप्तिविषे अन्यज्ञानरूप उपाधि से रहित ज्ञान है, सो ज्ञान इस प्रज्ञाका स्वरूप भूत होने से 'प्रज्ञप्ति' नाम से कहते हैं, सो यह प्रज्ञप्ति नामवाला । प्राज्ञ तृतीयपाद है ५ ॥

हे सौम्य, "एष सर्वेश्वर," (यह सर्वेश्वर है) अर्थात् यह प्राज्ञ ही स्वरूप अवस्थावाला हुआ सर्वका ईश्वर है, अर्थात् अधिदैव सहित सर्व भेदोंके समूहका नियन्ता है, इस हेतु से अन्य नैयायिकादिकों वत् अन्य जातिरूप नहीं "प्राणबन्धनं हि सौम्य मन" (हे सौम्य, प्राणरूप बन्धनवाला ही मन है) इस श्रुतिवाक्य से । [अब प्राज्ञके ही अन्य विशेषणोंको साधते हैं] यह ही सर्व अवस्थाके भेदवाला हुआ सर्वका ज्ञाता है । अर्थात् जाग्रदवस्थाविषे स्थूल जगत्को अरु स्वप्नावस्थाविषे सूक्ष्म जगत्को अरु सुषुप्ति अवस्थाविषे उभयके कारणमूला विद्याको, इस प्रकार सर्वको सम्यक् प्रकार जानता है । एतदर्थ यह सर्वज्ञ है । [अरु अन्तर्यामीपने रूप अन्य विशेषणको स्पष्ट करते हैं] तैसे ही सर्वके अन्तर प्रवेशकरके सर्व भूतोंका नियामक होने से, यह ही सर्वका अन्तर्यामी भी है । अरु जिसकरके यह उक्तप्रकारका भेद सहित सर्व जगत् इससे ही उपजता है तिसहीकरके यह सर्वकी योनि (कारण वा उत्पत्ति स्थान) है । [जिसकरके जगत्विषे निमित्त अरु उपादान कारणका भेद नहीं । अर्थात् यह जगत् अभिन्ननिमित्त उपादान कारण है । अरु भूतोंकी उत्पत्ति अरु विलय, उपादानसे इतर एक ठेकाने संभव नहीं । जैसे घट सरावादिकोंकी उत्पत्ति अरु विलय उनके उपादान मृत्तिका से इतर एक ठेकाने संभव नहीं तैसे तात्ते सर्वभूतोंकी उत्पत्ति अरु विलय यही है] अरु जिसकरके इस प्रकार है तिसहीसे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति अरु प्रलय भी यह ही है ६ ॥

अथगौडपादाचार्यकृततदुपनिषदर्थविष्कर
णरूपश्लोकावतरणम् ॥

अत्रैते श्लोकाः ॥

बहिःप्रज्ञोविभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञस्तु तैजसः । घनप्रज्ञ
स्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः १ ॥

अथ गौडपादाचार्यकृत कारिकायां प्रथम
आगमाख्यप्रकरण भाषाभाष्य प्रारंभः ॥

१ ॥ हे सौम्य, [श्रीगौडपादाचार्यने मांडूक्य उपनिषद्को अध्ययन
करके “अत्रैते श्लोकाः” (यहां ये श्लोक हैं) इस प्रकार तिस उपनि-
षद्के व्याख्यानरूप नव ९ श्लोकोंका अवतरण किया, तिसका
अनुवादकरके भाष्यकार श्रीशंकराचार्य व्याख्यान करते हैं] यहां
इस कथनकिये उपनिषद्के ‘षट् ६, मन्त्रोंके अर्थविषे यह गौडपा-
दाचार्यकृत ‘नव ९, श्लोक हैं “बहिःप्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःप्रज्ञ-
स्तु तैजसः” (बहिःप्रज्ञविभुर्विश्वहै, अन्तःप्रज्ञतो तैजसहै) अर्थात्
बाहिरकी । स्थूल । प्रज्ञावाला विभुरूप विश्वहै । अरु अन्तरकी
। सूक्ष्म । प्रज्ञावाला तो तैजसही है “घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव
त्रिधा स्मृतः” { तैसे घनप्रज्ञ प्राज्ञहै, एकही तीनप्रकार से कहा
है } अर्थात् । बाह्यकी प्रज्ञावाले अरु अन्तरकी प्रज्ञावाले वत् ।
घनीभूतहुई प्रज्ञावाला प्राज्ञहै, इसप्रकार एकही पुरुषको तीन
प्रकारसे कहाहै । इसका यह अभिप्रायहै कि [जब आत्मा के
चेतनपनेवत् जाग्रदादि तीनोंस्थान स्वाभाविक होवें, तब चेतन
पनेवत् सो तीनोंस्थान आत्मासे व्यभिचार पावनेयोग्य न होवें
गे, अरु तीनों स्थान क्रमकरके अरु अक्रमकरके आत्मासे व्य-
भिचारको पावते हैं । क्योंकि आत्माको तीनस्थानवालापना
है ताते, एतदर्थ उनतीनों स्थानों से आत्माका अभिन्नपना

सिद्धहुआ “यः सुप्तः सोऽहं जागर्सीति” (जो मैं सो आया, सो मैं जागता हूँ) इस अनुसंधानसे आत्माका एकपना भी निश्चित हुआ, अरु ‘धर्म, अधर्म, राग, द्वेष, आदिक मलको अवस्था का । वा अन्तःकरणादिकों का । धर्म होनेसे उन अवस्थाओं से भिन्न आत्माका शुद्धपना भी सिद्धहुआ । अरु संगको भी वेद होनेसे अवस्थाके धर्मपनेके अंगीकारसे अवस्थासे भिन्न तिनके द्रष्टाका । अर्थात् ‘घटद्रष्टा घटाद्भिन्नः’, इसन्याय प्रमाण अवस्था अरु तिनके धर्म से भिन्न तिनका द्रष्टाका उनसे पृथक् होने करके । असंगपना भी । “असंगो ह्ययं पुरुषः” इत्यादि श्रुति प्रमाणसे । सिद्धहुआ, इत्यर्थः] क्रमकरके तीनस्थानवाला होने से, अरु “सोहमस्मि” (सो मैं हूँ) इस स्मृतिकरके, अरु अनुसंधानकरके पुरुषका तीनोंस्थानोंसे ‘भिन्नपना, एकपना, द्रष्टापना, शुद्धपना अरु असंगपना, सिद्धहुआ “तद्यथा महामत्स्य उभे कूलेऽनुसञ्चरति पूर्व्वञ्चापरञ्चैवायं पुरुषः” (इस श्रुति उक्त, महामत्स्यादिकों के दृष्टान्तके श्रवण से १ ॥

२॥ हे सौम्य, “दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो” (दक्षिण नेत्ररूपी द्वा विषे विश्वको अनुभव करते हैं) अर्थात् जाग्रदवस्था विषे ही विश्वद्विका तीनोंके अनुभवके लखावनेके अर्थ यह द्वितीय श्लोक है दक्षिण नेत्ररूप ही द्वार विषे मुख्यता करके स्थूल विषयोंका द्रष्टा विश्व ध्याननिष्ठ पुरुषकरके अनुभव होता है “इन्धे हवैनामैषयोऽदक्षिणेक्षन् पुरुष इति श्रुतेः” (जो यह दक्षिण नेत्रविषे पुरुष है, यह प्रसिद्ध इन्ध (प्रकाशवान्) इस नामवाला है, इस वृहदारण्यक उपनिषद्की श्रुतिप्रमाणसे। इन्ध नाम प्रकाशगुणवाले सूर्य्यान्तरगत विराट्के आत्मा वैश्वानरका है । सो अरु चक्षुविषे जो द्रष्टा है सो यह एक है । यह इस श्रुतिका तात्पर्य है ॥ ननु, सूर्य्यमंडलान्तरगत समष्टि सूक्ष्मदेहवाला हिरण्यगर्भ, अरु चक्षुगीलकवि स्थित इन्द्रियोंके अर्थ अनुग्रहका कर्त्ता हिरण्यगर्भ, संसारीजी से प्रत्यक्ष है, अरु सूर्य्यमंडलान्तरगत समष्टि स्थूलदेहका अभिमानी

दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तश्च तैजसः । आकाशो
च हृदि प्राज्ञस्त्रिधा देहो व्यग्रस्थितः २ ॥

अरु चक्षुके उभयगोलकके अनुग्रहका कर्त्ता विराट् आत्मा भी
तिससे अन्य नहीं, अरु व्यष्टिदेहका अभिमानी दक्षिण नेत्र बिषे
स्थित द्रष्टा, दोनोंचक्षुअरु करणोंका नियामक, अरु कार्य, कारण
का स्वामी क्षेत्रज्ञ है, सो तो उनदोनों समष्टि देहके अभिमानी
हिरण्यगर्भ अरु विराट्से इतर अंगीकार करते हैं । इस प्रकार
होनेसे समष्टि अरु व्यष्टिपनेकरके स्थित जीवके भेदसे कथन
करि जो एकता सो अयुक्त है, इसप्रकारका जो वादीका कथन
सो बनेनहीं, क्योंकि कल्पितभेदके होतेभी वास्तवकरके अभेदके
अनंगीकार होने से । अरु “ एको देवः सर्वभूतेषु गूढ इति श्रुतेः ”
“ एकदेव सर्व भूतों बिषे गूढ है ” इस श्रुति के प्रमाण से । अरु
“ क्षेत्रज्ञश्चापि सां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ” “ अविभक्तञ्च
भूतेषु विभक्तमिव च स्थितमिति ” “ हे भारत, सर्वक्षेत्रों
(शरीरों) बिषे क्षेत्रज्ञ (क्षेत्र का जाननेवाला) भी मुझही
को जान । अरु सर्व भूतोंबिषे विभाग से रहित हुआ भी विभा-
गको प्राप्तहुयेवत् स्थितहै, इस गीतास्मृति के प्रमाण से । अरु
सर्व करणोंबिषे समानहुये भी दक्षिणनेत्र बिषे ज्ञानकी स्पष्टता
के देखनेसे तहां विश्वजीवका विशेषकरके कथनहै । अरु दक्षिण
नेत्र बिषे, [यद्यपि देहके देशके भेदबिषे विश्वको अनुभव करते
, तथापि जाग्रतबिषे तैजसको कैसे अनुभव करते हैं, यह आशं-
काकरके द्वितीयपादका व्याख्यानकरते हैं । यहां यह अर्थ है कि
जैसे स्वप्नबिषे जाग्रतकी वासनारूपसे प्रकटहुये पदार्थोंके समूह
को द्रष्टा अनुभव करताहै, तैसेही जाग्रतबिषे दक्षिण नेत्रमें द्रष्टा
होकर स्थितहुआ अश्रेष्ठ रूपको देखके पुनः नेत्रमूंदके, पूर्वदेखा
वही रूप सो रूपके ज्ञानसे जन्य (उद्भूत) वासनारूपसे मनबिषे
प्रकटहोताहै, तिसको स्मरणकरताहुआ विश्वही तैजस होताहै ।

अरु उक्तप्रकार होनेसे उन-विश्व अरु तैजसके भेदकी शंका बने नहीं,] स्थित जो विश्वहै, सो कुरूपको देखके मूँदेहुये नेत्रवाला हुआ तिसही देखेहुये कुरूपको मनके भीतर स्मरण करता हुआ स्वप्नवत् वासनारूपसे प्रकट हुये तिसही रूपको देखता है । जैसे यह जाग्रत्विषे देखता है । तैसेही वहां स्वप्नविषेभी देखता है । एतदर्थ "मनस्यन्तश्च तैजसः" (मनके अन्तर तो तैजसहै) अर्थात् मनके अन्तर तैजसभी विश्वही है । अरु "आकाशे च हृदि प्राज्ञः" (हृदयाकाशविषे प्राज्ञहै) अर्थात् [अब तृतीयपादका व्याख्यान करा हुये जाग्रत्विषेही सुषुप्तिको देखावते हैं । यहां यह अर्थ है कि, जो विश्व तैजस भावको प्राप्त हुआ है सो पुनः स्मरणरूप व्यापारकी निवृत्तिके होनेसे हृदयान्तर आकाशविषे स्थित हुआ प्राज्ञ होया तिस प्राज्ञके लक्षणकरके युक्त होता है । अरु रूप विषयके दर्श अरु स्मरणको छोड़के श्रेष्ठ आकाश (अव्याकृत) विषे स्थित हुआ तिस जीवको प्राज्ञसे अन्य अर्थपना नहीं, एतदर्थ सो 'एकीभूत' (विषय अरु विषयीके आकारसे रहित) है । अरु जिसकरके एकीभूत है इसहीकरके घनप्राज्ञ अर्थात् विशेषज्ञान अरु अन्यरूपसे रहित हुआ स्थित होता है । इत्यर्थः] जो विश्व तैजसभावको प्राप्त हुआ सो पुनः स्मरणरूप व्यापारकी निवृत्तिके हुये हृदयगत आकाशविषे स्थित हुआ प्राज्ञ एकीभूत अरु घनप्राज्ञही होता है, क्योंकि मनके व्यापारका अभाव है ताते । अरु दर्शन अरु स्मरणरूप मनके स्फुरण व्यापार है, तिनके अभावहोने से हृदयान्तर अव्याकृतमय प्राणरूपसे अवस्थानही जाग्रत्विषे सुषुप्तिहै "प्राणो वैतान् सर्वान् संवृद्ध इति श्रुतेः" (प्राणही इनसर्वको आकाशविषे संहारकरता है, इस श्रुतिके प्रमाणसे । याते अव्याकृतमय प्राणरूपसे जाग्रत्गत सुषुप्तिविषे प्राज्ञका अवस्थान जो कहा सो ही है । अरु [पूर्वही विश्व अरु विराटकी एकताको अनन्तर प्रलय अरु अव्याकृतकी एकताको लखाई हुई होनेसे, अरु तैजस अरु हिरण्यगर्भके नकथनकिये, अरु कहनेयोग्य अभेदको अब कहते

तैजस जोहै सो हिरण्यगर्भरूपहै, क्योंकि लिंगशरीररूप मनबिषे स्थितहै ताते, अर्थ यहहै जो, हिरण्यगर्भको समष्टि मनबिषे स्थित होनेसे, अरु तैजसको व्यष्टि मनबिषे स्थितहोनेसे, अरु उससमष्टि अरु व्यष्टिरूप मनको एकरूपहोनेसे, तिन व्यष्टि समष्टिविषे स्थित तैजस अरु हिरण्यगर्भकीभी एकता कचितहै] तैजस जोहै सो हिरण्यगर्भहै, क्योंकि “मनोमयोऽयं पुरुष, इत्यादि श्रुतिभ्यः” यहपुरुष मनोमयहै, इत्यादि श्रुतिके प्रमाणकरके । मनजोहै सो लिंगरूपहै, अरु इस मनबिषे स्थितहोनेसे तैजस अरु हिरण्यगर्भ की एकतायुक्तहै । ननु, [अब प्राणके पूर्वोक्त अव्याकृतपनेके अर्थ वादी आक्षेपकरताहै । यहां यहअर्थ है कि सुषुप्तिबिषे प्राण जोहै सोनाम अरु रूपकरके व्याकृत (स्पष्ट) युक्तहै, क्योंकि तिसप्राण के व्यापारको सोयेहुये पुरुषकेपास बैठेहुये मनुष्योंकरके अतिशय स्पष्ट देखतेहैं ताते] सोयेहुये पुरुषकेपास बैठेहुये जनोंकरके प्राण के व्यापारको स्पष्टदेखनेसे सुषुप्तिबिषे जो प्राणहै सोनामअरुरूप करके व्याकृत कहिये स्पष्टहै । अरु श्रुतिबिषे, करणजोहैं सो उसके प्राणरूप होतेहैं, इसप्रकारकहाहै, एतदर्थभी तिसप्राणकी व्याकृतताही सिद्ध होतीहै । ताते प्राणकेअर्थ तुम्होंने कहीजो । अव्याकृतता सोकैसे संभवेगी, इसप्रकार वादीकी शंकाहै । तहां कहतेहैं, यह जो तूनेकहा सो । दोषनहीं, क्योंकि अव्याकृतको देश अरु कालकृत परिच्छेदका अभावहै ताते । अरु जैसे देशकालकृत परिच्छेदसे रहित अव्याकृत कहिये मायाहै, तैसेही सुषुप्तिवान् पुरुषकी दृष्टिसेप्राणभी देशकालकेकिये परिच्छेदसे रहितहै । एतदर्थ सुषुप्तिवान्के प्राणकी अरु अव्याकृतकी एकतायुक्त है । अरु जो कदापि परिच्छिन्न अभिमानवाले पुरुषोंके मध्य यह मेरा प्राण है, इसप्रकार प्राणके अभिमानकेहुये प्राणकी व्याकृतताही सिद्ध होतीहै । तथापि सुषुप्ति अवस्थाबिषे पिंड (देह) करके परिच्छिन्न जो विशेषहै तिसको विषयकरनेवाला जो यह मेरा प्राणहै, इस प्रकारका अभिमानहै तिसका निरोध प्राणबिषे होताहै, एतदर्थ

प्राण अव्याकृतही है । 'जैसे मरणकेहुये अभिमानके निरोधसे परिच्छिन्न अभिमानियोंका प्राणअव्याकृतहोताहै, तैसेही प्राणके अभिमानी पुरुषकोभी सुषुप्तिविषे प्राणके अभिमानके निरोध से प्राणकी अव्याकृतता समानही है । एतदर्थ विशेष अभिमान के निरोधहुये । प्राणको । अव्याकृतपना प्रसिद्धही है । किम्बा 'जैसे अधिदैवरूप अव्याकृत जगत्की उत्पत्तिका बीजहै, तैसेही प्राण नामक सुषुप्ति जाग्रत् अरु स्वप्नकी । उत्पत्तिका । बीज होवेहै । अरु इसप्रकार होनेसे कार्योत्पत्तिकी बीजरूपता दोनोंको समान है । अरु अव्याकृत अवस्थावाला जो उन दोनोंका अधिष्ठान चैतन्यहै सो एकहै, इसकरके भी उनदोनोंकी एकता सिद्धहोतीहै । एतदर्थ परिच्छिन्न अभिमानवाले उपाधि सहित जीवोंकी तिस अव्याकृतके साथ एकता है । इसप्रकार पूर्वोक्त 'एकीभूत प्रब्रह्म घन, अरु 'सर्वेश्वर, इत्यादिरूपप्राज्ञका विशेषण धटितहीहै ॥ प्रघन, तिस प्राणशब्दको इस प्राणादि पंचवृत्तिरूप वायुकेविकार प्राण विषेरूढिहोने रूपहेतुके होनेसे अव्याकृतको प्राणशब्दकी वाच्यता (नामपिना) कैसे होती है, तहां । उत्तर । कहते हैं, "प्राणबन्धनतथैहिसौम्यमन" (हे प्रियदर्शन, मन जोहै सो प्राणरूपबन्धन । अर्थात् सुषुप्ति विषे अपने लयके आधार । वाला होता है, इस श्रुतिके प्रमाणसे) अव्याकृतको प्राणशब्दकी वाच्यता (नामपिना) होती है ॥ ननु, इस श्रुति विषे "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" (हे सौम्य आगे सत्ही था) इसप्रकार प्रसंग विषे प्राप्तकिया सत्तरूप ब्रह्मही प्राणशब्दका वाच्यहै, अव्याकृत नहीं, जहां ऐसी शंका है । तहां कहते हैं, यहां । जो तूने कहा सो । दोषनहीं, क्योंकि सत्तरूप ब्रह्मकी बीजरूपताकी अंगीकार है ताते । अरु यद्यपि तिस उक्त श्रुति विषे प्राणशब्दका वाच्य सत् ब्रह्महै, तथापि तहां जीव अरु सर्व कार्यके समूहकी उत्पत्ति की बीजताको अपरित्याग करकेही सत् ब्रह्मको प्राणशब्दकी वाच्यता अरु सत् शब्दकी वाच्यताहै । अरु जब निर्बीजरूप ब्रह्म प्रा-

पादि शब्दका वाच्य कहने को इच्छित होय तब “नेतिनेति” (कार्यरूप नहीं, अरु कारणरूप भी नहीं) अरु “यतोवाचो निवर्तन्ते” (जिससे वाणियां निवृत्त होती हैं) अरु “अन्यदेवविदितादथोऽविदितादधि” (सो विदित (कार्य) से अन्यही है, अरु अविदित (कारण) से भी अन्यही है, इस श्रुतिके प्रमाण से) अरु तैसेही “नसत्तन्नासदुच्यत, इतिस्मृतेः” (सो सत् नहीं अरु असत् भी नहीं ऐसा कहते हैं, इसस्मृतिके भी प्रमाणसे, ब्रह्मको शब्दकी विषयताका निषेध किया है, एतदर्थ भी विरोध होवेगा। किम्वा जब निर्बीजरूप होनेसेही ब्रह्म इस प्रकारणविषे कहने को इच्छित होय तो सुषुप्ति अरु प्रलयमें सद्ब्रह्मविषे लीन अरु एकरूपहुये जीवोंके पुनः उत्थान का असंभव होवेगा। अथवा मोक्षदशा विषे सत्ब्रह्मको प्राप्तहुये मुक्त पुरुषों की पुनरावृत्तिका प्रसंग होवेगा। अरु सर्वको अज्ञानरूप बीजके अभावकी तुल्यता, अरु ज्ञानाग्निसे दाह करने के योग्य बीजके अभावहुये ज्ञानकी व्यर्थताका प्रसंग होवेगा। एतदर्थ सर्व श्रुतियों विषे बीज सहित ताके अंगीकार सेही सत्ब्रह्मको प्राणभावका कथन अरु कारणभावका कथन है। अरु इसही करके “अक्षरात्परतः परः” “सवाह्याभ्यन्तरोद्भजः” “यतोवाचो निवर्तन्ते” “नेतिनेतीत्यादिना” (पररूप अक्षरसे पर है, बाह्य अन्तर सहित है, जिससे वाणियां निवृत्त होती हैं, अरु नेतिनेति, इत्यादि अनेक श्रुतियों करके बीज सहित ताके निषेधसे ब्रह्मका कथन है। अरु तिसही प्राज्ञशब्द के वाच्य (नामी) की तुरीयरूपतासे देहादिक संघात के सम्बन्धसे रहित तिस परमार्थरूपा अबीज अवस्थाको यह श्रुति आगे भिन्न करेगी। अरु “नकिञ्चिदवेदिषमिति” (मैं कुछ भी नहीं जानताहुआ) इसप्रकार सुषुप्तिसे उत्थानपाये पुरुष के स्मरणको देखते हैं ताते, जीवकी अवस्था भी अनुभव करतेही हैं “त्रिधादेहव्यवस्थितः” (तीनिप्रकारसे देहविषे स्थितहुआ है) अर्थात् उक्तरीतिसे यह जीव उक्त तीनिप्रकारकरके देह विषे स्थित

विश्वोहिस्थूलभुङ्गित्यतैजसःप्रविविक्तभुक् । आनन्दभुक्त्वा प्राज्ञस्त्रिधाभोगंनिबोधत ३ ॥

स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तन्तु तैजसम् । आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिनिबोधत ४ ॥

हुआ । अर्थात् अभिमानको पाया वा अभिमानी हुआ । है ऐसा कहते हैं २ ॥

३॥ हे सौम्य, [इसप्रकार विश्वादि तीनोंकी देहविषे तीनप्रकारसे स्थितिको प्रतिपादन करके, अब तिनकेही तीनप्रकारके भोगोंको सूचित करते हैं,] “विश्वोहिस्थूलभुङ्गित्यतैजसःप्रविविक्तभुक्” (विश्व नित्यही स्थूलभुक् है, तैजस प्रविविक्तभुक् है) अर्थात् । जाग्रदवस्थाका अभिमानी । विश्व नित्यही स्थूल भोगोंका भोक्ता है । अरु स्वप्नावस्थाका अभिमानी । तैजस नित्यही वासनामय सूक्ष्म भोगों का भोक्ता है । अरु “आनन्दभुक्त्वा प्राज्ञस्त्रिधाभोगंनिबोधत” { तैसे प्राज्ञ आनन्दभुक् है, तीनप्रकारके भोगों को जानो } अर्थात् । जैसे जाग्रदवस्थाका अभिमानी विश्व स्थूल विषयोंका, अरु स्वप्नाभिमानी तैजस वासनामयसूक्ष्म भोगोंका, भोक्ता है । तैसेही सुषुप्ति अवस्थाका अभिमानी प्राज्ञ आनन्दका भोक्ता है, इसरीति से तीनप्रकारके भोगोंको जानो ३ ॥

४॥ हे सौम्य, [अब भोगोंसेहुई जो तृप्ति तिसको तीनप्रकारसे विभाग करके देखावेहैं] “स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तन्तु तैजसम्” { स्थूलभोग विश्वको तृप्त करै है, सूक्ष्मतो तैजस को तृप्त करै है } अर्थात् शब्दादि स्थूल विषय भोग जाग्रदभिमान विश्वको तृप्तकरता है । अरु जाग्रतकी वासनामय सूक्ष्म भोग स्वप्नाभिमानी तैजसको तृप्तकरता है । तैसेही “आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिनिबोधत” { तैसे आनन्द प्राज्ञको तृप्त करै है, तीनप्रकारकी तृप्तिको जानो } अर्थात् । जैसे विश्वको स्थूलभोग

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्तायश्च प्रकीर्तितः । तदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ५ ॥

प्रभवः सर्व्व भावानां सतामिति विनिश्चयः । सर्व्वं जनयति प्राणश्चेतोऽशूना पुरुषः पृथक् ६ ॥

अरु तैजसको सूक्ष्म भोग तृप्त करे हैं । तैसेही । सुषुप्तिके अभिमानी प्राज्ञको आनन्दरूप भोग तृप्त करे है, ऐसे तीन प्रकारकी तृप्तिको जानो ४ ॥

५ हे सौम्य, अब [प्रसंग विषे प्राप्त भोक्ता अरु भोग्य, इन उभय पदार्थोंके ज्ञानके मध्यके फलको कहते हैं] “ त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्तायश्च प्रकीर्तितः ” { तीन धामविषे जो भोज्य हैं, अरु जो भोक्ता कहे हैं } अर्थात् जाग्रदादि तीनों स्थानों विषे जो स्थूल, सूक्ष्म, अरु आनन्द, नामवाला एकही तीन प्रकारका हुआ भोज्य है, अरु विश्व तैजस अरु प्राज्ञ, इन नामवाला “ सोहमिति ” (सोमैंहौं) इस एकताके अनुसंधानसे, अरु द्रष्टापन के अविशेषसे एकही भोक्ता कहा है । अरु “ तदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते ” { जो इन दोनोंको जानता है सो भोक्ता हुआ भी लिप्त होतानहीं } अर्थात् जो भोज्य अरु भोक्ता पनेकरके अनेक प्रकारके भेदवाले हुये इन । भोज्य अरु भोक्ता । दोनोंको जानता है सो भोक्ता हुआ भी लिप्त होता नहीं, क्योंकि सर्व्व भोग्य एकही भोक्ताका भोग्य (भोगनेयोग्य) है ताते । अरु जिसका जो विषय है सो तिस विषयकरके घटता नहीं, अरु बढ़ता भी नहीं, जैसे अग्नि काष्ठादिरूप अपने विषयको दग्ध वा भस्म करके घटता नहीं, वा बढ़ता नहीं, तैसे ५ ॥

६ हे सौम्य, [पूर्व्व “ एष योनिः ” < यह योनि (कारण) है, इस षष्ठमन्त्रविषे प्राज्ञको प्रपञ्चका कारणपना प्रतिज्ञा किया है । तहांसत्कार्यके प्रति प्राज्ञको कारणपना है, वा असत्कार्यके प्रति कारणपना है, । इस संशयके हुये तिसका निर्द्धार करनेको अब आरम्भ

करते हैं,] “ प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः । सर्वजन-
यति प्राणश्चेतोऽशून् पुरुषः पृथक् ” { विद्यमान सर्वपदार्थों की
उत्पत्ति होती है, यह निश्चय है । प्राणरूप पुरुष सर्व चैतन्य के
अंशोंको पृथक् २ उपजावता है } अर्थात् विद्यमान पदार्थों की
उत्पत्तिका निश्चय है, याते प्राणरूप पुरुष सर्व जगत् को अरु
चिदाभासरूप चैतन्यके अंश (जीवों) को पृथक् २ उपजावता है ॥
[ननु सत् रूप पदार्थों को सत् रूप होनेसे ही तिनकी उत्पत्ति
असंभव है, क्योंकि सत् रूप ब्रह्मविषे अतिप्रसंग होता है ताते,]
यह आशंकाकरके श्लोकके पूर्वार्द्धका व्याख्यान करते हैं । यहां
यह अर्थ है कि अपने अधिष्ठानरूपसे ही विद्यमान (सत् रूप)
पदार्थोंका ही अविद्याकृत मिथ्या आरोपित स्वरूप है, तिसकरके
उत्पत्तिरूप संसार होवे है] अपने अधिष्ठान रूपसे विद्यमान
‘विश्व, तैजस, अरु प्राज्ञरूप भेदवाले सर्व पदार्थोंकी अविद्या-
रचित नामरूपमय मिथ्यास्वरूप से उत्पत्ति रूप संसार होता है
अरु जिसको बंध्यापुत्र कहते हैं सोयथार्थ (सत्य) रूपसे वा मिथ्या
रूपसे भी जन्मता नहीं, इसप्रकार आगे कथन करेंगे । अरु जो अस-
त्पदार्थका ही जन्म होय, तो व्यवहार करने (जानने) योग्य जो ब्रह्म
तिसके ग्रहणविषे द्वाररूप लिंगके अभावसे असत्पनेका प्रसंग
होवेगा । अरु अविद्यारचित मिथ्या बीजसे उत्पन्न हुये रज्जुसर्प
दिकोंका रज्जुआदिक [अधिष्ठान] रूपसे सद्भाव देखा है । आ-
किसीभी पुरुषने अधिष्ठान (आश्रय) रहित रज्जुसर्प अरु मरुस्थल
जल आदिक कहीं भी देखे नहीं । अर्थात् ‘रज्जु, मरुस्थल, शुक्तया-
दिरूप, आश्रयविना ‘सर्प, जल, रजतादिरूप भ्रान्ति होवे न
‘अरु जैसे रज्जुविषे सर्पोत्पत्तिसे पूर्व रज्जुरूपसे सर्प सत्य ही होता
है । अर्थात् जिस अधिष्ठानविषे जो अध्यस्त होता है सो अप-
अधिष्ठानकी सत्यतासे सत्यरूप होता है, क्योंकि अधिष्ठान कलि-
त होता नहीं । तैसे ही सर्व पदार्थोंका अपनी उत्पत्तिसे पूर्व प्रा-
मय बीजरूपसे ही सद्भाव है । एतदर्थ “ ब्रह्मैवेदं ” “ आत्मैवेदम-

विभूतिप्रसवन्त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः । स्वप्न
मायास्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता ७ ॥

आसीदित्यादि" <ब्रह्माही यह है, आत्माही यह आगेथा> इसप्रकार
श्रुतियांभी कहती हैं । इसप्रकार प्राण बीजरूप व्यवहारकी योग्य-
तासे सर्व अचेतन (जड़) रूप जगत्को उपजावता है । अरु सूर्यके
किरणोंवत् चैतन्यरूप पुरुषके चैतन्यरूप, अरु जलगत सूर्यके
प्रतिबिम्बको समान प्राज्ञ, तैजस, अरु विश्व, भेदसे देव, मनुष्य,
तिर्य्यकादिक, देहके भेदोंबिषे भासमान जो चैतन्यके किरणोंवत्
चेतनके अंशरूपजीव हैं, तिन विषयभावसे विलक्षण, अरु अग्निके
विस्फुलिंगवत्, अरु जलगत सूर्यवत् चैतन्यके लक्षणसहित जीव
रूप अन्यसर्व पदार्थोंको प्राण बीजरूप पुरुष उपजावता है " यथो-
र्णनाभिः सृज्यते " " यथाग्नेर्विस्फुलिगाः सहस्रशः " (जैसे ऊर्णना-
भि (मकड़ीआदिक जन्तुविशेष) से तन्तु (जाला), अरु अग्निसे
चिनगारे, होते हैं, तैसे । इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे ६ ॥

हेसौम्य, [अब जड़ चैतनरूप जगत्की उत्पत्तिको प्रसंगबिषे
प्राप्तहुये अपने मतके विवेचनार्थ अन्यमतके कहनेका प्रारंभकर-
ते हैं] " विभूतिप्रसवन्त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः " (अन्य सृष्टिके
चिन्तनकरनेवाले विभूतिकी उत्पत्तिको मानते हैं) अर्थात् विद-
मतावलम्बियोंसे । अन्य जे सृष्टिके चिन्तक (कहनेवाले) हैं, सो
ईश्वरकी अपने ऐश्वर्यमय विस्ताररूप विभूतिकी उत्पत्तिको " सृ-
ष्टिरिति " (सृष्टि है, ऐसा) मानते हैं ॥ परमार्थके चिन्तनकरने
वाले तत्त्ववेत्तोंका तो सृष्टिबिषे आदर है नहीं, क्योंकि " इन्द्रो
मायाभिः पुरुरूप ईयत इत्यादि " < इन्द्र (परमात्मा) मायाकरके
बहुरूप प्रतीत होता है > इत्यादि श्रुतिके प्रमाणसे । अरु जैसे माया
का रचनेवाला मायावी पुरुष है सो सूत्रको आकाश बिषे फेंकके
पुनः वो मायावी पुरुष तिस सूत्रके आश्रय खड्गादि आयुधसहित
युद्धार्थ चढ़के अदृश्यहुआ युद्धमें खंड खंड होय पतनहुआ पुनः

इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । का-
लात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ८ ॥

सिर्वांगसहित। उठखड़ा हुआ, तिसको । सम्यक् प्रकार जानके।
देखनेवाले पुरुषोंको तिस मायावीकरके रचितमाया अरु माया
के कार्य तिनके स्वरूपके चिन्तनविषे आदर नहीं होवेगा । तैसेही
यह मायावीकरके प्रसारित सूत्रके समान सुषुप्ति अरु स्वप्नादिक
विलास है, अरु तिस सूत्रोपरि आरूढ मायावीके समान उन सुषु-
प्ति आदिकों विषे स्थित प्राज्ञ, तैजसादिक, जीव हैं, । अरु जैसे सूत्रश
अरु तिस विषे आरूढ पुरुष तिनसे अन्य परमार्थरूप मायावी है क
सोई पृथिवीविषे स्थित अरु मायाकरके आच्छादित अदृश्यमान अ
ही होता है । तैसेही तुरीयनामवाला परमार्थ तत्त्व है । एतदर्थ उस
परमार्थ तत्त्वके चिन्तन (विचार) विषे ही विवेकी सुसुक्ष्म पुरुषका
आदर है, । खरके केशकी संख्या करनेवत् । निष्प्रयोजन सृष्टिके
चिन्तनविषे आदर नहीं । [परमार्थके चिन्तन (विचार) करनेवाले प
पुरुषके सृष्टिविषे अनादरसे, अपरमार्थविषे निष्ठावाले पुरुषोंको ही य
सृष्टिविषयक विशेष चिन्तन है । इस उक्तार्थविषे श्लोकके उत्तरार्द्ध
को प्रकट करते हैं । अरु इस मतविषे जाग्रतके पदार्थोंकी ही स्वप्न
विषे प्रसिद्धि है ताते स्वप्नका सत्यपना है । अरु मणि आदिक रूप
मायाकी सत्यताके अंगीकारसे, इन दोनों विकल्पोंकी सिद्धान्त
से विलक्षणता समझनी । इति भावः] एतदर्थ सृष्टिके चिन्तक
वादियोंके ही यह विकल्प है, ऐसा कहते हैं “स्वप्नमाया स्वरूपेति सृष्टि
रन्यैर्विकल्पिता” । ८ अन्यवादियोंने स्वप्न अरु मायारूप सृष्टि है
ऐसी कल्पना किया है ७ ॥

हे सौम्य, “इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः” (कोई
एक प्रभुकी इच्छामात्र सृष्टि है इस प्रकार सृष्टिके निश्चयको प्राप्त
हुये हैं) अर्थात् कोई एक ईश्वरवादी सृष्टिचिन्तक इस प्रकार नि-
श्चयको प्राप्त हुये हैं कि प्रभु (ईश्वर) की इच्छामात्र ही सृष्टि है,

भोगार्थसृष्टिरित्यन्येऋडार्थमितिचापरे । देवस्यैष
स्वभावोऽयमाप्तकामस्यकास्पृहा ९ ॥

क्योंकि ईश्वर सत्यसंकल्प है ताते, जैसे घटादिरूप जो सृष्टि है सो
कुलालका । संकल्पमात्र ही है, संकल्पसे इतर घटादि कुछ
भी नहीं ॥ अरु "कालात्प्रसूतिभूतानामन्यन्तेकालचिन्तकाः" ।
कालके चिन्तन करनेवाले कालकरके ही भूतोंकी उत्पत्ति मा-
नते हैं ; अर्थात् कोई एकजैकालके चिन्तन करनेवाले ज्योतिष-
शास्त्रके वेत्ता हैं सो कालसे ही जगदुत्पत्तिको मानते हैं । अरु
कहते हैं कि जब सृष्टिकी उत्पत्तिका काल आवता है तब उत्पत्ति,
अरु प्रलयका काल आवता है तब प्रलय होता है । ८ ॥

९ हे सौम्य, "भोगार्थसृष्टिरित्यन्येऋडार्थमितिचापरे" । अन्य
भोगार्थ सृष्टि है ऐसे, अरु अन्य ऋडार्थ है ऐसे, मानते हैं ; अर्थात्
उक्त वादियोंसे अन्यवादी कहते हैं कि यह सृष्टि भोगके अर्थ है ।
लेपरु उनसे अन्यवादी कहते हैं कि यह सृष्टि ऋडिके अर्थ है । अ-
ही यार्थ नहीं । अब सिद्धान्तको कहते हैं । "देवस्यैषस्वभावोऽयमाप्त
कामस्यकास्पृहा" । (यह देवका स्वभाव है, पूर्णकामको कौन इच्छा
प्रति ; अर्थात् यह सृष्टि स्वयंप्रकाश परमेश्वरका स्वभाव है, उसपूर्ण
परमात्मदेवको कौन इच्छा है किन्तु कोई भी नहीं । अर्थात् यावत्
तत्त्वार्थकारणात्मक स्थूल सूक्ष्मनामरूप सृष्टि है सो सर्व उसपरिपूर्ण
तत्त्वार्थके आश्रय उसही बिषे उससे अनन्य है तब इच्छा किसकी होय,
किन्तु किसीकी भी नहीं । अरु इच्छा जो होती है सो अपनेसे अन्य अ-
प्राप्तवस्तु बिषे होती है, सो उस एक परमात्मदेवसे अन्य अरु अप्राप्त
वस्तु कुछ भी नहीं । [यहां स्वभाव जो कहा, सो क्या है । इस प्रकार
छेहुये स्वाभाविक अपरोक्ष जो मायाशब्दका अर्थ, तिसका नाम
स्वभाव है, इस प्रकार कहते हैं] 'यहां स्वभाव पक्षका आश्रयकरके
उक्त दोनों पक्षों बिषे अथवा सर्व पक्षों बिषे दूषण कहा, जैसे [पूर्व
पाठवें श्लोक बिषे जो "कालात्प्रसूतिभूतानिमन्यन्ते" कालसे

भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं। इसप्रकार कहा है, तहां कहते हैं । यह अर्थ है कि जैसे अधिष्ठानभूत रज्जुआदिकोंके स्वभावरूप अज्ञानसेही सर्पादिकोंका आभासपना है, तैसेही परमात्माको आनीमायाशक्तिके वशते आकाशदिकोंका आभासपना है “एतस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः” (आत्मासे आकाश होता हुआ) इसश्रुति के प्रमाणसे । परन्तु कालको भूतोंका कारणपना नहीं, क्योंकि त्रिविधश्रुतिके प्रमाणका अभाव है] रज्जुआदिकोंको अविद्यारूप स्वभावबिना सर्पादिक आकारके भासने बिधे कारणपना कहने अशक्य है । तैसेही परमात्माको मायारूप स्वभावबिना आकाशरूपाकारसे भासने बिधे कारणपना कहनेको शक्य नहीं ९ ॥

उपनिषदर्थ ।

हेसौम्य, [अङ्कारके तीनपादोंकी व्याख्या करनेसे, व्याख्या करनेके योग्य होनेसे क्रमके वशते प्राप्तहुये चतुर्थपादकी व्याख्या करनेको अग्रिम ग्रन्थकी प्रवृत्ति है] अबक्रमसे प्राप्तहुआ जो चतुर्थपाद सो कहने (व्याख्या करने) को योग्य है । एतदर्थ यह उपनिषद् कहते हैं “नान्तःप्रज्ञं, न बहिःप्रज्ञं, नोभयतःप्रज्ञं, न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, नाप्रज्ञम्” (अन्तःप्रज्ञ नहीं, बहिःप्रज्ञ नहीं, उभयतःप्रज्ञ नहीं, प्रज्ञानघन नहीं, प्रज्ञ नहीं, अप्रज्ञ नहीं ; अर्थात् । निर्विशेष निरुपाधि सर्वकासाक्षी प्रत्यगात्मा है सो । अन्तःप्रज्ञ कहिये भीतरकी प्रज्ञावाला तैजसा सोभी नहीं । अरु बहिःप्रज्ञ कहिये बाहरकी प्रज्ञावाला विश्वा सोभी नहीं । अरु उभयतःप्रज्ञ कहिये उभयओरके प्रज्ञावाला, सोभी नहीं । अरु प्रज्ञानघन किंवा अन्तर बाह्यके भेद रहित घनप्रज्ञावाला प्राज्ञ । सोभी नहीं । प्रज्ञाभी नहीं ॥ अरु “अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमशान्तं शिवमद्वैतं च” (अदृष्ट है, अव्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिन्त्य है, अव्यपदेश्य है, एकताके ज्ञानका है, प्रपञ्चके उपशमवाला है, शान्त है, शिव है, अद्वैत है, चतुर्थ

उपनिषद् ॥

नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न
प्रज्ञानाप्रज्ञम् । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचि-
न्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमशान्तं
शिवमद्वैतचतुर्थमन्यन्ते स आत्मासविज्ञेयः ७ ॥

‘ऐसा, मानते हैं, सो आत्मा है, सो जानने के योग्य है’ अर्थात् । नि-
रुपाधि निर्विशेष सर्वाधिष्ठान सर्वका साक्षी शुद्ध आत्मा ‘नेत्रका
वा ज्ञानका विषय न होने से’ अदृष्ट है । अरु ज्ञानेन्द्रियों का विषय
न होने से ‘अव्यवहार्य’ है, । अरु कर्मेन्द्रियों का अविषय होने से
वा उसको कर्मों का फलरूप न होने से वो ‘अग्राह्य’ है, । अरु प्रति-
योगिता वा सापेक्षता के अभाव से वो ‘अलक्षण’ है, । अरु अन्तः-
करण का अविषय होने से वो ‘अचिन्त्य’ है, । अरु वाणी वा शब्दादि
प्रमाणों का अविषय होने से वो उपदेश करने के योग्य नहीं, ताते सो
‘अव्यपदेश्य’ है, । तथाच “न विद्वानपि जानीमो यथैतदनुशिष्या-
त्” , इत्यादि श्रुतिप्रमाण से ॥ इस प्रकार निषेधमुख कहके अब
विधिमुख कहते हैं । वो आत्मा एकता के प्रत्यय ज्ञान का सार है
“प्रतिबोध विदितं” अरु उसके सम्यक् ज्ञान से समूल द्वैतरूप
प्रपञ्च (जगत्) का अत्यन्ताभाव होता है ताते वो प्रपञ्च के उप-
शम वाला है । अरु अन्तःकरण के मन आदिकों के संकल्पादिकों कृत
क्षोभ से रहित परमशान्त है । अरु परमानन्दमय होने से शिव
है । अरु सर्वत्र पूर्ण अखण्ड अनन्त निराश्रय होने से अद्वैत है ।
अर्थात् ‘अदृष्ट, अव्यवहार, अग्राह्य, अलक्षण, अचिन्त्य, उपदेश
के अयोग्य, । एकता के ज्ञान का सार, प्रपञ्च के उपशम वाला, शान्त,
शिव, अद्वैत, । इस प्रकार का जो पदार्थ है तिसको चतुर्थपाद करके
मानते हैं । अर्थात् जिसको उक्त प्रकार निषेधमुख से कहा सो
किसी भी संख्या से बद्ध नहीं, परन्तु उसको जो चतुर्थपाद करके

कहा है सो पूर्वोक्त तीनपादोंकी अपेक्षासे है, नतु वास्तव का उस निर्विशेष तत्त्व बिषे संख्या अरु पादपना कोई भी नहीं अरु सोई एक निर्विशेष चिन्मात्रतत्त्व जाग्रदादि स्थानरु उपाधि रहित निरुपाधि परमशुद्ध सर्वका प्रत्यगात्मा है, अ सोई मुमुक्षु जिज्ञासुजनों करके जानने योग्य है ॥ हे प्रियदर्शी यहां “ नान्तः प्रज्ञं ” (अन्तःप्रज्ञनहीं) इत्यादि पदोंसे यह श्रुति ‘सर्व’ शब्दोंकी प्रवृत्तिके निमित्तसे शून्य (रहित) होनेसे आत्माको शब्दकी विषयताहोगी । अर्थात् तत्त्वमें शब्दकप्रवृत्ति का निमित्त विशेषता है, निर्विशेष तत्त्वमें निमित्तके अभाव शब्दकी प्रवृत्तिबने नहीं, अरु उसनिर्विशेषको विधिमुख कहने शब्दकी विषयता होती है ताते । इस । अन्तः प्रज्ञतादि रूप विशेषके निषेधसेही । निर्विशेषां तुरीयपादको कहनेकी इच्छा करती है ॥ ननु, तब सो तुरीय शून्यही होवेगा, । इसप्रकार जो वादीका किथन सो बने नहीं, क्योंकि मिथ्या विकल्पा शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहितपनेका असंभव है ताते, अरु जि करके जो रजत, सर्प, पुरुष, अरु मृगतृष्णाकाजल, इत्यादि विकल्प हैं, सो सीपि, रज्जु, स्थाणु अरु ऊपरभूमि, इत्यादि कोंसे इतर होनेसे अवस्तुपनेके आश्रयहुये कल्पना करने शक्य नहीं । अर्थात् रज्जु शुक्तिकादिकों बिषे जो सर्प रजता विकल्पकल्पना है सो रज्जुशुक्ति आदिकोंकेही आश्रय है क्योंकि निराश्रय कल्पना होती नहीं, अरु जो रज्जु शुक्ति आदिकों भिन्न सर्प रजतादिकोंका विकल्प करना इच्छियेतो उन कल्पि होनहार सर्प रजतादिकों को अवस्तुपनेके आश्रयहोनेसे कल्पनाकरनेको शक्य होतेनहीं । अरु निराश्रय विकल्पकल्प होवे नहीं, यह अनिवार्य सिद्धान्त है । एतदर्थं तिन ‘विश्वतैजस’ दिक, का विधिमुख निषेधमुख, वा अस्ति नास्ति, वा शून्यअन्य, आदिक विकल्पा । का अधिष्ठानरूप तुरीय शून्यसे विलक्षण सत्पुरुषकरके मानना चाहिये । क्योंकि शून्य है, इसविकल्पकल्प

का आश्रय अधिष्ठान शून्यसे विलक्षण किसी भी तत्त्वको सत् है, ऐसा न मानने से अवस्तुपने के आश्रयतेरा 'शून्य' है, यह विकल्प होनेको अशक्य है । ननु, जब इसप्रकार है, तब प्राणादिक सर्व विकल्पों का आश्रयहोने से तुरीयाको 'जलादिकों का आश्रय घटादिकोंवत्, शब्दकी वाच्यता । नामका नामपिना वा शब्दकी विषयता । होगी, निषेधों से प्रतीत करावने की योग्यता न होगी । अर्थात् निर्विशेष तुरीया को प्राणादिक विकल्पों का आश्रय अधिष्ठान होने से शब्द की वाच्यता प्राप्त होगी, अरु तैसे हुये " नान्तःप्रज्ञं ", इत्यादि निषेध मुख वाक्यों से जो उसकी निर्विशेषता से प्रतीति है तिसकी योग्यता न होगी । इसप्रकारका जो वादीका कथन । सो कथन बने नहीं, क्योंकि 'शुक्ति आदिकों विषे रजतादिवत्, प्राणादि विकल्पको । कल्पित होनेसे । असत्यपना है ताते । अरु असत्यको शब्दकी प्रवृत्तिके निमित्तवाला अवस्तुरूप होनेसे । वो केवल वाचारंभण (कहने) मात्रही हैं, एतदर्थ उनका किया निर्विशेष तुरीयाविषे वाचकपना भी वाचारंभण मात्रही है । सत् अरु असत्बस्तुका सम्बन्ध है नहीं । अरु आत्माको स्वरूपसे गौ आदिकोंवत् अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंकी विषयताभी नहीं । अरु पाचकादिकोंवत् क्रियावान्पना भी नहीं । अरु नील पीत घटादिकोंवत् गुणवान्पना भी नहीं । क्योंकि निराकारहै ताते । [। विकल्प । क्या कल्पित अधिष्ठानपना हेतु कियाहै, वा वास्तविक अधिष्ठानपना हेतु किया है, तहां जो प्रथमपक्ष । कहो कि 'कल्पित अधिष्ठानपना हेतु किया है, तो सो कहना । बने नहीं । क्योंकि तिस कल्पित अधिष्ठानपने को वास्तविक वाच्यताका असाधकपना है ताते, अरु वास्तविक वाच्यतापने विषे क्रमका विरोधहै नहीं । अरु जो, द्वितीयपक्ष । कहो कि 'वास्तविक अधिष्ठानपना हेतु कियाहै, तो सो भी । बने नहीं । क्योंकि, शुक्ति आदिकोंविषे कल्पित रजतादिकों को अवस्तु होनेपनेवत्, तुरी-

याविषे भी कल्पित प्राणादिकोंको अवस्तुरूप होनेसे, तिसप्रतियोगीवाले अधिष्ठानपने को वास्तविकताकी अयोग्यता है तात्ते । अर्थात् वास्तविक अधिष्ठान तुरीया विषे अध्यस्त (कल्पित) प्राणादिकों को अवस्तुपना होनेसे उस तुरीयाका अधिष्ठानपना अवस्तुपने का प्रतियोगी होनेसे वास्तविकपने के योग्यनहीं । इसप्रकार सिद्धांति दूषण कहता है,] एतदर्थ आत्मा । शाब्दिक आदिक प्रमाणों का अविषय होनेसे । शब्दसे कहने के योग्य नहीं शंका । ननु, तब आत्माको शशशृंगादिकों के तुल्यहोनेसे असत्पना प्राप्तहोवेगा, । समाधान । यह कहना बनेनहीं, क्योंकि शुक्तिके ज्ञानहुये रजतकी तृष्णाकी निवृत्ति होनेवत् तुरीया के सर्वात्मभावसे ज्ञानहुये, तिसज्ञानको अनात्मवस्तुकी तृष्णा की निवृत्तिका हेतुहोनेसे, अरु तुरीयाके स्वात्मभावसे ज्ञानहुये । कारण । अविद्या अरु । तिसकाकार्य । तृष्णादिकदोष तिनका संभव होना हैनहीं । अरु तुरीया के आत्मभावके ज्ञानविषे हेतुका अभाव भी नहीं, क्योंकि “तत्त्वमसि” (सो तूहै) “तत्सत्यम्” “अयमात्माब्रह्म” “स आत्मा यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म” “साबाह्याभ्यन्तरोद्भजः” “आत्मैवेदं सर्वम्” (सो सत्यहै । यह आत्मा ब्रह्म है । सो आत्मा है जो साक्षात् परोक्षब्रह्म है । बाहर अन्तर सहित अजन्मा है । आत्माही यह सर्व है) इत्यादि श्रुतिवाक्यों से सर्व उपनिषदोंको तिसही प्रयोजनार्थ होनेकरके परिसमाप्त होनेसे । सो [इसप्रकार निषेध मुखसेही तुरीयाका प्रतिपादन है, विधि मुखसे नहीं, इसप्रकार प्रतिपादन करके, अब कहे हुये अर्थ के अनुवाद पूर्वक अग्रिम कहनेके अर्थको प्रकट करते हैं] यह आत्मा परमार्थ रूपसे चारपदों वाला है इसप्रकार पूर्व द्वितीयमंत्र करके कहाथा, तिसके अपरमार्थरूप अविद्यारचित रज्जुसर्पादिकोंके तुल्य बीज अरु अंकुरस्थानी तनिपादोंका लक्षण पूर्वकहा । अब इस मन्त्र विषे अविजात्मक परमार्थ स्वरूप रज्जुस्थानीय चतुर्थपादको “नान्तःप्रज्ञं” (अन्तःप्रज्ञनहीं) इत्यादिरूप वाक्यसे

सर्पस्थानीय । जाग्रदादि । तीनोंस्थानोंके निराकरणसे कहते हैं । शंका । ननु, आत्माके चारपाद करके युक्तपनेकी प्रतिज्ञा करके पादत्रयके कथनसेही चतुर्थ पादकी अन्तःप्रज्ञ आदिक तीनपादोंसे पृथक् सिद्धिसे “नान्तःप्रज्ञ” (अन्तःप्रज्ञनहीं) इत्यादि निषेध अनर्थक (व्यर्थ) होवेगा, इसप्रकार जो वादीका कथनां सो कथन बनेनहीं, क्योंकि सर्पादिरूप विकल्पके निषेधसेही रज्जुके स्वरूप के निश्चयवत्, तीन अवस्थावाले आत्माकोही तुरीयरूप होनेसे “तत्त्वमसि” (सो तू है) इसवाक्यवत् । अरु [ननु, जाग्रदादि तीन अवस्था करके विशिष्ट आत्माको तुरीयत्व नहीं, क्योंकि तुरीयको विशिष्ट से विलक्षण होने करके उस विशिष्टसे अत्यन्त पृथक्ता है एतदर्थ उस विशिष्ट आत्माका तुरीयपना अग्रिम कहनेके ग्रंथकरके कैसे प्रतिपादन करतेहौ, इसप्रकारकी जहां वादीकी शंका है तहां कहते हैं । यहां यह अर्थ है कि, तुरीयाकी प्रातिभासिकसे विलक्षणताके हुये भी विशिष्ट अरु उपलक्षित । अर्थात् विशेषण अरु उपलक्षणवाले । आत्माकी अत्यन्त विलक्षणता न होनेसे, तुरीया का विशिष्टसे वास्तवकरके भिन्नपना है नहीं, अरु अन्यथा अत्यन्त भिन्न अरु परस्परके सम्बन्ध रहित, होनेसे, इन । विशिष्ट अरु अविशिष्टां दोनोंके उपाय (साधन) अरु उपेय (साध्य) भावकी अयोग्यतासे, तुरीयके ज्ञानविषे विशिष्ट आत्माको द्वार (कारण) होनेके अभावहोनेसे, अरु तिस (तुरीया) के ज्ञानके द्वाररूप अन्यवस्तुके अदर्शनहोने से, तुरीयाका अनिश्चयही होवेगा,] जब तीन अवस्थावाले आत्मासे विलक्षण अन्य तुरीया होय, तब तिसके । अस्तित्वके । निश्चय होनेके द्वारके अभावसे शास्त्रका उपदेश अनर्थक (व्यर्थ) होवेगा, अथवा शून्यता प्राप्तहोवेगी । जैसे [यहां यह अर्थ है कि विशिष्टकेही निश्चयसे तुरीयाका अनिश्चयहोने से, निश्चितहुयेजे विश्वादिक विशिष्ट आत्मातिनका उलटा उदय होवेगा, अरु वास्तवसे अन्य (तुरीया) को अनिश्चितहोनेसे निरात्मकताकीही बुद्धिप्राप्तहोवेगी,] अधिष्ठान

रज्जु । अध्यस्त । सर्पादिकों से भेदको पावती है, तैसेही जब तर्जनीस्थानों बिषेभी एकही आत्मा अन्तःप्रज्ञत्वादिकोंसे भेदको प्राप्तहोता है, तब अन्तःप्रज्ञत्वादिपनेके निषेधके ज्ञानरूप प्रमाण के समकालही आत्माबिषे अनर्थरूप प्रपंचकी निवृत्तिरूप फल परिसमाप्तहोवे है । जैसे [सम्बन्धीके परोक्षज्ञानके हेतु शब्दको असम्बन्धीके अपरोक्षज्ञानकी हेतुताका असंभव होनेसे, तुरीयाके ज्ञानबिषे अन्य प्रमाण मानना चाहिये, इस पक्षके । कहनेवाले कों प्रति कहते हैं । यहां यह अर्थहै कि तुरीयाके साक्षात्कारबिषे शब्दसे इतर प्रमाण खोजनेके योग्य नहीं, क्योंकि शब्दकोबिषय के अनुसार होनेसे प्रमाणका हेतुपना है ताते, अरु तुरीय रूप बिषय को सम्बन्धरहित अपरोक्ष रूपताहै ताते,] रज्जु अरु सर्प के विवेकहोनेके समकालमें (साथही) रज्जु बिषे सर्पकी निवृत्ति रूप फलके हुये, रज्जुके ज्ञानका अन्य फल वा अन्य प्रमाण वा अन्य साधन, अन्वेषण करनेको योग्य नहीं । तैसेही तुरीया के ज्ञानहुये । तिसज्ञानसे । अन्य प्रमाण वा साधन अन्वेषणकरना योग्य नहीं । पुनः [बिषयगत प्रकटपना प्रमाणका फलहै, अध्यस्त (कल्पित) की निवृत्ति प्रमाणका फलनहीं, यह आशंका करके कहते हैं, यहां यह भावहै कि अपने बिषयकेअज्ञान निवारणार्थ प्रवृत्ति हुई जो प्रमाणकी क्रिया सो अपने बिषयबिषे स्वभावरूप अतिशयताको जब धारण करेहै, तब निवारणरूप अर्थ की तुल्यतासे ' छेदनरूप क्रिया भी छेदनकरने योग्य काष्ठके संयोगके निवारणसे पृथक् अतिशयको धारण करेगी। अरु संयोग के विनाशसे इतर विभागबिषे अनुभव हैनहीं । अरु प्रकटता के प्रकाशपनेके हुये ज्ञानवत् । जैसे शब्दके अर्थबिषे ज्ञानस्थित होवे है तैसे । अर्थ बिषे स्थितपना न होगा । अरु अप्रकाशपनेके हुये अर्थबिषे स्थितपना होवेगा, तिस हेतुसे अर्थकेबिना अर्थ नहीं है, जिनके मतबिषे अन्धकारके अभावकरने बिना घटादिकोंके ज्ञान बिषे प्रमाण प्रवर्त होताहै, तिनके मतमें छेदनकरने योग्य वृक्षके

अवयवके सम्बन्धके बियोग किया बिनाही दोनों अवयवोंमें से एक अवयव बिषेभी छेदनरूपक्रिया प्रवर्त्तहोतीहै, इसप्रकारकहना होवेगा । [अज्ञानका निवर्त्तक ही प्रमाणहै, इसपक्षमें विषयके स्फुरणबिषे कारणके अभावसे विषयका स्फुरण न होगा, यह आशंकाकरके कहतेहैं । यहांयह अर्थहैकि अन्धकारसे आवृतहुआ घट व्यवहारके योग्य स्थित होताहै, तिसको अन्धकार से बाह्य करके तिसकी व्यवहारकी योग्यताके सम्पादनबिषे प्रत्यक्षादिक प्रमाण प्रवृत्त होतेहैं, सो प्रमाण जबग्रहण करनेको अनिच्छित, अरु प्रमाणज्ञान (प्रमाणजन्यज्ञान)केअविषय अन्धकारकीनिवृत्ति रूप फलबिषे स्थितहोवे, तब घटका स्फुरणरूप प्रयोजनवाला प्रमाणका फल होताहै । जैसे छेदनरूप जो क्रियाहै सो छेदन करनेयोग्य वृक्षके दोनों अवयवोंके परस्परके संयोगके निवारण बिषे प्रवृत्तहुई उस छेदनकरने योग्य वृक्षके दोनों । शास्वरूप । अवयवोंके द्विधा भाव (होने)रूप फलबिषे स्थित होतीहै, परन्तु वृक्षके दोनों अवयवोंमेंसे एक भी अवयवबिषेभी छेदनरूप क्रिया प्रवृत्ति होती नहीं। तैसेहीयहांभी अन्धकारकी निवृत्तिबिषे प्रमाण निवृत्ति होवेहै, परन्तु घटका स्फुरणतो तिसका फलहै। अस्तिस प्रमाणको स्थिरपना नहीं, क्योंकि प्रकाशक प्रमाताके व्यापारको अस्थिरताहै ताते,] अरुजब पुनःछेदनकरने योग्य वृक्षके अवयवके दोभाग करने (वा होने) रूप फलबिषे 'अन्तबिषे छेदनरूप क्रिया' कि जिससे दोभाग होताहै। तिस अन्तवाली क्रियावत् घट अरु अन्धकारके विवेक के करने बिषे प्रवृत्तहुआ जो प्रमाणसो तो ग्रहण करने को अनिच्छित, अरु अविषयरूप अन्धकारकी निवृत्तिरूप फलबिषे अन्तवाला होताहै, तब अन्तरायवाले (तमच्छिन्न) घटका ज्ञान हैनहीं, इससे सो प्रमाणका फलनहीं । तैसे [किंवा घटादिक जड़ोंको संवित् (चैतन्य) की अपेक्षावाला होनेसे, तिसबिषे संवित् को प्रमाणकी फलरूपता होनेसे भी एक संवित् रूप अजड़ आत्मा बिषे मनमें आरोपित धर्मकीनिवर्त्तकताके बिना संवित्की जनकता

रूपव्यापार संभवे नहीं, इसप्रकार कहते हैं, यहां यह अर्थ है कि तुरीय रूप आत्माविषे प्रमाणको संवेदनका जननरूप व्यापार कल्प में नहीं, क्योंकि, यह तुरीय संवित् (चैतन्य) रूप है ताते, अरु आनि पितकी निवृत्तिके बिना प्रमाणजन्य फलरूप संवित्की अपेक्षा का अभाव है ताते,] आत्माविषे आरोपित अन्तःप्रज्ञपने आदिन के विवेकके करनेविषे प्रवृत्तहुये निषेधके ज्ञानरूप प्रमाणका ग्रह करनेको अनिच्छित जे अन्तःप्रज्ञपनादिक तिसकी निवृत्ति बिना तुरीयविषे व्यापारका संभव नहीं, क्योंकि अन्तःप्रज्ञ आदिकोंकी निवृत्तिके समकालही प्रमातापने आदिक भेद निवृत्ति है ताते, इसप्रकार अग्रिम कहेंगे । तथाच “ ज्ञाते द्वैत विद्यतइति ” (ज्ञानेहुये द्वैतविद्यमान है नहीं) इसवाक्यप्रमाण से ॥ [किंबा ज्ञानके आधीन द्वैतकी निवृत्ति करके युक्त क्षणवि अन्यक्षणविषे ज्ञान स्थितहोनेको समर्थ नहीं । अरु अस्थिरहु ज्ञान व्यापारार्थ परिपूर्ण नहीं, अरु तैसे हुये ज्ञानका द्वैत निवृत्तिसे भिन्न आत्माविषे व्यापार नहीं, इसप्रकार कहते हैं, ज्ञानको भेदकी निवृत्तिरूप फलविना अन्यक्षणविषे अस्थिरत हुये, अरु [ननु, ज्ञान जो है सो द्वैतका निवर्तक हुआ हुआ अपने स्वरूपको निवर्त करता नहीं, क्योंकि निवर्त होनेकी योग्यता का अरु निवर्तकरूप धर्मका एकही धर्मीविषे होनेका रोध है ताते । याते यावत् पर्यन्त ज्ञानका निवर्तक अन्यन आतावत् ज्ञान स्थिर होवेंगा, यह आशंका के हुये समाधान के हैं । यहां यह भाव है कि, द्वैतके निवर्तक ज्ञानको द्वैतकी निवृत्ति अनन्तर भी अपने अन्य निवर्तक की अपेक्षा करके स्थित हुये न उन ज्ञानको अन्य अन्य निवर्तक की अपेक्षावाला होनेसे धर्मज्ञानको भी निवर्तकपनेकी असिद्धी होवेगी] ज्ञानके स्थित हुये अनवस्था प्रसंग होनेसे द्वैतकी अनिवृत्ति होवेगी । [यहां यह अर्थ है कि ज्ञानको अपने निवर्तकपनेका असंभव नहीं, क्योंकि ज्ञानको । अपने अरु दूसरेके विरोधी बहुत पदार्थों की प्रती

है ताते] एतदर्थ निषेधके ज्ञानरूप प्रमाणके व्यापारके समकाल में ही आत्माविषे आरोपितजे अन्तःप्रज्ञतापनादिक अनर्थ तिनकी निवृत्ति होती है, इसप्रकार सिद्ध हुआ ॥ अब तात्पर्य सहित मूल श्रुतिका अर्थ कहते हैं ॥ यहां “नान्तःप्रज्ञमिति” (अन्तःप्रज्ञ नहीं) इसपद से तैजसका निषेध किया, “नबहिःप्रज्ञमिति” (अबहिः प्रज्ञ नहीं) इसपदसे विश्वका निषेध किया, अरु “नोभयतः प्रज्ञमिति” उभयतः (प्रज्ञ नहीं) इसपद करके जाग्रत् अरु स्वप्नकी संधीरूप मध्य अवस्थाका निषेध किया, अरु “नप्रज्ञानघनमिति” (प्रज्ञानघन नहीं) इस पदसे सुषुप्ति अवस्था का निषेध किया, क्योंकि सुषुप्तिको बीजभावकी अविवेक रूपता है ताते, अरु “नप्रज्ञमिति” (प्रज्ञ नहीं) इस पद करके एककाल विषे सर्व विषयों के ज्ञातापने का निषेध किया, अरु “नाप्रज्ञमिति” (अप्रज्ञ नहीं) इसपद से अचेतनपने का निषेध किया ॥ शंका ॥ ननु, पुनः आत्माविषे प्रतीयमान जे अन्तःप्रज्ञ आदिक तिनकारज्जुआदिकों विषे सर्पादिकोंवत् निषेध होनेसे असत्पना कैसे जानिये, समाधान ॥ तहां कहते हैं । अन्तःप्रज्ञ आदिकों के ज्ञानस्वरूप होने विषे अविशेषताके हुये २ भी रज्जुआदिकों विषे सर्प जलधारादिकों के कल्पित भेदवत् परस्पर असत्पना है । अर्थात् जैसे एकही रज्जुरूप अधिष्ठान विषे अध्यस्त जे सर्प, दंड, जलधारा, सो कल्पित अरु परस्पर में व्यभिचारी, अर्थात् जिसकालमें रज्जुविषे सर्पकी प्रतीति है तिसही कालमें दंड अरु जलधारा की नहीं, अरु जिसकाल विषे दंडकी प्रतीति है तिसकाल विषे सर्प अरु जलधाराकी प्रतीति नहीं, अरु जिसकाल में जलधारा की प्रतीति है तिसकाल में सर्प अरु दंडकी प्रतीति नहीं, ताते अधिष्ठान रज्जु से बास्तव करके अष्टथक् भी जे कल्पित सर्प, दंड, जलधारा, सो उक्तप्रकार परस्पर में व्यभिचारी अरु कल्पित होनेसे असत् है । तैसेही विश्वादिक भी अपने अधिष्ठान से पृथक् सत्तावाले नहीं परन्तु परस्पर व्यभिचारी अरु कल्पित होनेसे असत् हैं ।

अरु रज्जुआदिकोंवत् अव्यभिचारतासे तिनके ज्ञान स्वरूप सत्यपना है ॥ अरु जो ऐसा कहे कि तिनका ज्ञानस्वरूप भी सुषुप्ति विषे व्यभिचारको पावता है, सो बने नहीं क्योंकि सुषुप्तिवान पुनः अनुभव का विषय है ताते । अरु “ नहिविज्ञातुविज्ञातेर्विपरिलोप विद्यत इति श्रुतेः ” (विज्ञाता की विज्ञासिका लोप विद्यमान नहीं इस श्रुतिके प्रमाणसे) अरु जब ऐसा है एतदर्थ ही “ अदृष्टम् (अदृष्ट है) अरु जिसकरके अदृष्ट है, तिसही करके “ अव्यवहार्यम् ” अव्यवहार (व्यवहार करने के अयोग्य) है, अरु व्यवहार होनेसे “ अग्राह्यं ” अग्राह्य (कर्मेन्द्रियोंसे ग्रहण करने के अयोग्य) है, ताहीते “ अलक्षणम् ” अलक्षण कहिये लिखित रहित । अर्थात् अनुमान प्रमाणका अविषय । है । अरु जब सा है तब ही “ अचिन्त्यम् ” अचिन्त्य (अन्तःकरण की वृत्ति का अविषय) है । अरु जिसकरके ऐसा है तिसही करके “ अव्यपदेश्यम् ” अव्यपदेश्य (शब्दप्रमाणका अविषय होने से उपदेश करने वा कहने के अयोग्य) है । अरु जब ऐसा है तब “ एकात्म्यप्रत्ययसारम् ” एकात्म्य प्रत्ययसार है, अर्थात् जाग्रदादि । अवस्था रूप । स्थानों विषे यह आत्मा एक है, इस प्रकार अव्यभिचारी प्रत्यय (ज्ञान) तिसकरके अनुसरने (विचार वा अनुभव करने योग्य है । अथवा जिस तुरीया की प्राप्ति विषे एक आत्मज्ञान ही सार (मुख्य प्रमाण) है, इस प्रकार का सो तुरीया है “ आत्मैवोपासीत इति श्रुतेः ” (आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करना । अर्थात् आत्माको अस्तिभावसे ही निश्चय करना, “ अस्तीति वौपलब्धव्यम् ” इत्यादि अन्य श्रुतिके प्रमाणसे । इस प्रकार अन्तःप्रज्ञत्वादि । भावप्रापक जाग्रदादि । स्थानों के अभिमानी धर्मका निषेध किया । अरु “ प्रपञ्चोपशममिति ” (प्रपञ्च रहित है) इस प्रकार । आत्मा विषे । जाग्रदादि स्थानों के धर्म अभाव कहा । अरु उक्त प्रकारका होने से ही “ शान्तम् ” शांति (रागद्वेषादि सर्वविकार अरु विक्रिया रहित) है । इस

“शिवम्” शिव (शुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव परमानन्द बोधस्वरूप) है । अरु “अद्वैतम्” अद्वैत । अर्थात् जिसकरके सर्वभेद विकल्पसे रहित । है, तिसही से “चतुर्थम्” चतुर्थ है (। अर्थात् तीन-पादोंकी अपेक्षासे चतुर्थ । तुरीयपाद, “मन्यन्ते” मानते हैं) क्योंकि प्रतीयमान जे विश्वादि तिन पाद तिनसे विलक्षण है ताते “सआत्मा सविज्ञेय” (सो आत्माहै सो जानने योग्यहै) अरु जैसे प्रतीयमान जे सर्प, भूमिकी दरार, दंड, जलधारादिक, तिस सर्वसे पृथक् । अरु तिनसबका आश्रय अधिष्ठान । रज्जु है । तैसे “तत्त्वमसि” (सो तूहै) इत्यादि महावाक्योंका लक्ष्य-रूप जो आत्मा । अर्थात् जाग्रदादि अवस्थारूप स्थानोंका, अरु तदभिमानी विश्वादिकों का आश्रय अधिष्ठान अरु सर्वके धर्म कर्मादिकोंसे पृथक् सर्वकाप्रकाशक साक्षी निरुपाधिशुद्ध विज्ञान घननिर्बिषेय निरुपाधि जो आत्मा सो । अदृष्ट (चक्षुरादिकोंका अविषय) हुआ, । चक्षुरादि सर्वका । द्रष्टाहै, अरु “नहिद्रष्टुर्दृष्टे विपरिलोपोविद्यत, इत्यादि,, (द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप विद्यमान नहीं) इत्यादि श्रुतियों ने कहा है, । ताते सोई सर्वका अनुभवी अपना आप सत्य प्रत्यगात्मा है । सो जानने योग्यहै ॥ यहां । “सविज्ञेय,, (सो जानने योग्य है) इसप्रकार कहाहै सो । पूर्व । अपने आप आत्माकीं अज्ञात अवस्थाविषे । अर्थात् अपने आप वास्तविक स्वरूपको यथार्थ न जानने रूप अवस्थाविषे । आत्मा विषयकज्ञेयपनेकेहुये, आत्माको ‘जाननेयोग्य है, इसप्रकारकहा । अरु । महावाक्योंके लक्ष्यार्थको सम्यक्प्रकार अपने आप । आत्माकरके जानेहुये ‘ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इस त्रिपुटि के विभाग रूप द्वैतका अभाव होताहै ७ ॥

हे सौम्य, “अत्रैतेश्लोकाभवन्ति” (यहांयह श्लोक होते हैं) अर्थात् यहां [अब “नान्तःप्रज्ञत्वादि” (अन्तःप्रज्ञत्वनहीं) इससप्त-श्लोकावाले श्रुति मन्त्रकरके उक्तार्थ विषे तिसके वर्णनरूप गौड-पादाचार्य कृत नव ९ श्लोकोंको प्रकटकरतेहैं] “निवृत्तेः सर्वदुः-

गौडपादीयोपनिषदर्थविष्करणम् ॥

निवृत्तेः सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः ॥ अद्वैत
सर्वभावानां देवस्तुभ्यो विभुः स्मृतः १० ॥

अथ गौडपादाचार्यकृत कारिका ॥

खानामीशानः प्रभुरव्ययः” (सर्वदुःखोंकी निवृत्तिका ईशान प्रभु है, अव्यय है) अर्थात् ‘प्राज्ञ, तैजस, विश्वरूप लक्षणवाले जीवोंके सर्वदुःखोंकी निवृत्तिका ईशान कहिये नियामक तुरीयरूप आत्मा है। सो प्रभु है। अर्थात् यहां ‘ईशान, पदका व्याख्यान रूप ‘प्रभु पद है, एतदर्थ ईशान कहिये सर्व दुःखोंकी निवृत्ति के अर्थ प्रभु (समर्थ) होता है। अर्थात् जो सर्वदुःखोंकी निवृत्तिकरने में समर्थ होवे तिसको ‘प्रभु, इसनामसे कहते हैं, सो एक आत्मा ही अर्थात् सम्यक् ज्ञानद्वारा अध्यात्मिकादि त्रिविधताओंको समूल अशेष निवृत्त करता है ताते तुरीय आत्माके ‘ईशान, इस विशेषणका अर्थ प्रभु है। क्योंकि सर्व दुःखोंकी जो निवृत्ति है सो तिस (आत्मा) के ज्ञानरूप निमित्तसे होती है ताते। अरु यह प्रत्यगात्मा जिस विषय वास्तवकरके। स्वरूपसे व्यभिचारको पावता नहीं तिस ही अव्यय है। अरु “अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुभ्यो विभुः स्मृतः” (सर्वभावोंके। मिथ्या होनेसे। अद्वैत है, देव तुरीय विभु (व्यापक) कहा है) अर्थात्। जाग्रदादि अवस्थारूप तीनों स्थान अरु तिनसे विरवादि तीनों अभिमानी सो सर्व। रज्जुमें सर्पवत् असत्य होनेसे। उन सर्वका आश्रय अधिष्ठानरूप तुरीय आत्मा। अद्वैत है। अरु एतदर्थ ही। अर्थात् सर्वभावोंको मिथ्या होनेसे ही। व्यभिचार (व्यभिचार) के हेतु जे द्वैतवस्तु तिसके अभावसे आत्मा अव्यय है। अरु सो यह सर्वका प्रकाशक होनेसे देव। अर्थात् जाग्रदादि स्थानों सहित विरवादिकोंके ‘रज्जुमें सर्पवत् अध्यस्तरूप भावोंको, अरु स्वरूपसे उनके अभावको, उनका अधिष्ठान साक्षी होनेसे।

कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ ॥ प्राज्ञः का
रणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ग्येन सिध्यतः ११ ॥

प्रकाशता है ताते आत्मा सर्व प्रकाशकों का प्रकाशक देव । है ।
अरु विश्वादिकोंकी अपेक्षा चतुर्थ होनेसे तुरीय, अरु सर्व में
व्यापक होने से विभु है, ऐसा कहते हैं १० ॥

११ ॥ हे सौम्य, अब तुर्ग्याके यथार्थ आत्मपनेके निश्चयार्थ [इस
श्लोकके तात्पर्यको कहते हैं] “कार्य कारणबद्धौ ताविष्येते विश्व
तैजसौ” { सो विश्व तैजसदोनों कार्यकारण से बद्ध अंगीकार
करते हैं, अर्थात् विश्वादिकों का सामान्य अरु विशेषभाव निरू-
पण करते हैं [विश्वदिकों बिषे मध्यकी विशेषता वा ‘विलक्षण-
ताके निरूपण करनेद्वारा तुरीयाकोही निरधार करते हैं] यहां
‘करते हैं, ऐसा जो फलभाव, सो कार्य है । अरु ‘करता है, ऐसा
जो बीजभाव, सो कारण है । तिन तत्त्वके अग्रहण अरु अन्यथा
अग्रहणरूप बीजभाव अरु फलभाव । अर्थात् तत्त्वका अग्रहण
(अज्ञान) सोई बीजभाव अरु तिसीबीज हेतुसे हुआ जो तत्त्व
विषयक कर्तृत्वभोक्तृत्वादि अन्यथाग्रहणभाव सोई उक्त बीजका
फलभाव है । तिनसे वेपूर्वोक्त विश्व अरु तैजस ये बद्ध अंगीकार
करते हैं । अरु “प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ग्येन सिध्यतः” { प्राज्ञ
कतो कारण भावसेही बद्ध है, विश्व अरु तैजस ये दोनों तुरीयाबिषे
सिद्ध होते नहीं ; अर्थात् प्राज्ञतो बीजभावरूप कारणसेही बद्ध है
अर्थात् तत्त्वका अबोधमात्रही जो बीजभाव सोई प्राज्ञपने बिषे
निमित्त है । एतदर्थ वे बीजभाव अरु फल भावमय तत्त्वके अग्र-
हण अरु अन्यथाग्रहणरूप विश्व अरु तैजस यह दोनों तुरीया
बिषे सिद्ध होते नहीं ११ ॥

१२ ॥ हे सौम्य, प्रश्न । पुनः प्राज्ञको कारणसे बद्धपना कैसे है ।
ता तुरीयाबिषे तत्त्वके अग्रहण अरु अन्यथाग्रहणरूप बद्ध जो
विश्व औ तैजस सो तिसप्रकारके सिद्ध होते नहीं, उत्तर । तहां

नात्मानं नापरांश्चैव न सत्यं नापि चाऽनृतम् ॥ प्राज्ञ
किञ्चन संवेत्ति तुर्य्यं तत्सर्वदृक् सदा १२ ॥

कहते हैं, “नात्मानं नापरांश्चैव न सत्यं नापि चाऽनृतम्, प्राज्ञ
किञ्चन संवेत्ति” { प्राज्ञ है सो न आपको न परकोन सत्यको
अनृत (झूठ) को, कुछभी जानता नहीं ; अर्थात् जिसको
प्राज्ञ जो है सो विश्व अरु तैजसवत् कुछ भी आपको जानता
नहीं, अरु अविद्यारूप बीजसे उत्पन्न बाह्यके द्वैतरूप, अन्यो
भी जानता नहीं, अरु सत्यको । दृष्ट्यादिकोंके विषय कार्यको
जानता नहीं । अरु तैसेही अविद्यात्मक बीजरूप, अनृत (अवि
षयकारण) को भी जानता नहीं । एतदर्थ यह प्राज्ञ अन्यथाग्रहण
कहिये ‘विपरीत ज्ञान, के बीजमय अग्रहणरूप अज्ञान से ब
होता है । अरु “ तुर्य्यं तत्सर्वदृक् सदा ” { तुरीया सर्वदा सर्वदृ
है ; अर्थात् जिसकरके तुरीया अपनेसे इतर (अविद्या) के अभा
से सर्वदा सर्वदृक् (सर्वरूप अरु सर्वका द्रष्टा) है । एतदर्थ तिस
तत्त्वका अग्रहणरूप (अविद्यात्मक) बीज नहीं, ‘क्योंकि वो तिस
का भी प्रकाशक द्रष्टा है ताते, अरु जब उसविषे उक्त बीजना
तिसहीकरके तिसबीजसे उत्पन्न हुआ जो अन्यथाग्रहरूप, अर्थात्
विपरीतज्ञान, जीवभावरूप, फलका भी तिसविषे अभाव है । जै
सर्वदा प्रकाशरूप सूर्यविषे अप्रकाशता वा अन्यथाप्रकाशना
भवे नहीं । अथवा जैसे सर्वदा स्वयंप्रकाशरूप सूर्य विषे अन्धकार
नहीं अरु तिसके अभावहुये तिसका कार्य जो पदार्थका अन्य
भासना सो भी नहीं । तैसे सर्वदा स्वयंज्योतिः द्रष्टारूप तुरीया
बीजरूप मूलाज्ञान अरु तिसका कार्य अन्यथाग्रहण (विपरीत
न, जीवभाव) रूपफल दोनों नहीं । क्योंकि “नहि द्रष्टे दृष्टेर्वि
लोपो विद्यत इति श्रुतेः” (द्रष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप (अभाव)
विद्यमान नहीं) इस श्रुतिके प्रमाणसे । अरु वो सर्वका द्रष्टा
तुरीया पदार्थका अग्रहणरूप बीजसुषुप्तिका अरु तिसके कार्यवि

द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः । बीजनिद्रा
युतः प्राज्ञः सा च तुर्येन विद्यते १३ ॥

रीतिज्ञानरूप फलका प्रकाशक द्रष्टा है, अरु [घटद्रष्टाघटाद्भिनः]
इस न्यायप्रमाण दृश्यसे द्रष्टापृथक् होनेसे उसविषे उक्त बीज
अरु फलका अभाव सिद्ध है । अथवा जाग्रत् अरु स्वप्नादि [सर्व
अवस्थामें] सर्व भूतों विषे स्थितिवाला सर्ववस्तुओं का द्रष्टा
आभास (प्रतिबिम्बरूप प्रकाश) है सो तुरीयाही है । क्योंकि
बिम्बसे प्रतिबिम्बकी पृथक्सत्ताका अभाव है ताते । एतदर्थ सो
तुरीया सर्वदा सर्वदृक् (सर्वकाद्रष्टा) है । क्योंकि अविद्यासे रहित
सर्वदा जाग्रत् स्वभाव है । तथाच “ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ इत्यादि
श्रुतेः ” (इससे अन्य द्रष्टा है नहीं) १२ ॥

१३ ॥ हे सौम्य, अब निमित्तान्तरसे प्राप्तहुई शंकाकी निवृत्ति
के अर्थ यह श्लोक है । अर्थात् तुरीयाविषे अन्यनिमित्ततासे प्राप्तहुई
कारणता [तिससेहुई जो बद्धपनेकी शंका तिस] बद्धपनेकी शंका
की निवृत्तिके अर्थ यह श्लोक है । कैसे कि [विवादका विषय
जो तुरीय सो कारणसे बद्ध कहिये सम्बन्धवाला है, द्वैतका अग्र-
हण है ताते, प्राज्ञवत् । यहां अनुमानकोही देखावते हुये, प्राज्ञ
को कारणकरके बद्धपने विषे अन्यनिमित्तकोही प्रकट करते हैं]
दोनोंविषे द्वैतके अग्रहणरूप निमित्तकी तुल्यता है ताते । इस
प्रकारकी जो शंका प्राप्तहुई [सो शंका, प्राज्ञकोही कारणसे बद्ध
पना है तुरीयाको नहीं, इस प्रकार निवारण करते हैं “ द्वैतस्याग्रहणं
तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः ” { प्राज्ञ अरु तुरीया दोनोंको द्वैतका
अग्रहण तुल्य है } अर्थात् यद्यपि प्राज्ञ अरु तुरीया इन दोनोंको
द्वैतका अग्रहण तुल्यही है । तथापि “ बीज निद्रायुतः प्राज्ञ सा
च तुर्येन विद्यते ” { प्राज्ञ बीज निद्रायुक्त है, सो तुरीया विषे
विद्यमान नहीं } अर्थात् प्राज्ञ जो है सो विशेषके [विश्व तैजसा-
दिरूप द्वैतके] बोधके उत्पत्तिका कारण जो तत्त्वका अवोधारूप

स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया ॥ न निद्रानैव च स्वप्नं तुर्य्ये पश्यन्ति निश्चिताः १४ ॥

बीजनिद्रा (मूलाविद्या) तिसकरकेयुक्त है। अरु तुरीयाको सर्वका सर्वका द्रष्टा स्वभाववाला होनेसे सो 'तत्त्वका अबोधरूप निद्रा (मूलाविद्या), तुरीयाविषे है नहीं एतदर्थतिस तुरीया विषे कारण का सम्बन्ध नहीं, यह अभिप्राय सिद्ध है १३ ॥

१४ ॥ हे सौम्य, [अब, " कार्य्यकारणबद्धौ तां विष्येते विश्वौ जसौ " वि विश्व अरु तैजस कार्य्य अरु कारण करके बद्ध हैं । इस अष्टादश १८ में श्लोकविषे उक्त अर्थको, अनुभवके आश्रयसे वर्णन करते हैं] " स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया " (आद्य (व) दोनों स्वप्न अरु निद्रा करके युक्त है, अरु प्राज्ञ तो स्वप्नसे रहित निद्रा करके ही युक्त है) अर्थात् आद्य (प्रथम कहें) जो विश्व अरु तैजस सो दोनों 'रज्जुविषे सर्पवत्, [अर्ध्यस्त] जो अन्यथा ग्रहणरूप स्वप्न, अरु तत्त्वके अबोधमय अज्ञानरूप निद्रा, तिन स्वप्न अरु निद्रा दोनों करके युक्त है । एतदर्थत्वे [विश्व अरु तैजसां कार्य्य अरु कारण] दोनों 'सो' बद्ध हैं, इस प्रकार पूर्व कहा । अरु प्राज्ञते स्वप्नसे रहित केवल निद्रा (अज्ञान) से ही युक्त है । एतदर्थ कारणसे बद्ध है, इस प्रकार पूर्व कहा । अरु " न निद्रानैव च स्वप्नं तुर्य्ये पश्यन्ति निश्चिताः " (निश्चयको प्राप्त हुये, तुरीयाविषे स्वप्नको नहीं देखते अरु निद्राको भी नहीं देखते) अर्थात् जो [महावाक्यार्थ के सम्यक् ज्ञान करके] निश्चयको प्राप्त हुये ब्रह्मवेत्ता, सो ' सूर्यविअन्धकारवत् बिरुद्ध धर्मा होनेसे, तुरीयाविषे स्वप्नको देखते नहीं अरु निद्राको भी देखते नहीं । एतदर्थ ही जो [सर्वका प्रकाशक द्रष्टा] तुरीया है सो कार्य्य अरु कारण दोनों से बद्ध नहीं इस प्रकार पूर्व कहा है १४ ॥

१५ ॥ हे सौम्य, शंका । ननु [पुरुष स्वप्नविषे स्थित कब होता है, अरु निद्राविषे कब होता है, अरु तुरीयाविषे निश्चयको प्राप्त

अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः ॥ विपर्यया

से तयोक्षीणेतुरीयं पदमश्नुते १५ ॥

हुआ कब होता है, समाधान। तहां कहते हैं “अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः” { तत्त्वके अन्यथा ग्रहणवाले को स्वप्न होता है, अरु न जाननेवाले को निद्रा है } अर्थात् स्वप्न अरु जाग्रतविषे ‘रज्जुमें सर्पवत्’, तत्त्वको अन्यथा (और प्रकारसे) ग्रहण करनेवाले पुरुषको स्वप्न होता है, अरु तत्त्वके न जाननेवाले को तीनों अवस्थाविषे तुल्य निद्रा है। यहां स्वप्न अरु निद्राविषे तुल्यताके होने से ‘विश्व अरु तैजस, इन दोनों को एकराशि (कोटि) पना है। अरु तिनविषे अन्यथाग्रहणसे अरु प्रधान (मुख्य) होनेसे गुणरूप निद्रा है अरु विपरियास स्वप्न है। अरु तृतीयस्थान द्वितीयकोटि प्राज्ञविषेतो तत्त्वका अज्ञानलक्षणरूप निद्रा ही केवल विपरियास है। एतदर्थ “विपरियासे तयोक्षीणेतुरीयं पदमश्नुते” { विपरियासके क्षीणहुये तुरीय पदको पावता है } अर्थात् उन कार्य अरु कारण रूप उभय स्थानों के अन्यथा ग्रहण अरु अग्रहण लक्षणमय कार्य कारण से बद्धरूप विपरियासके ‘परमार्थ तत्त्वके प्रतिबोधकरके, क्षीण (बिनाश) हुये तुरीयपदको पावता है। अर्थात् जब उक्तप्रकार का विपरियास नाश होता है तब तिस तुरीयाविषे उभय प्रकार के बन्धके रूपको न देखता (अनुभवकरता) हुआ पुरुष तुरीयाविषे निश्चयको प्राप्त हुआ होता है १५ ॥

१६ ॥ हे सौम्य, [विपर्ययके नाशकाहेतु तत्त्वज्ञान कब होता है। इसप्रकार प्रश्नकरनेकी इच्छाके होनेसे कहते हैं] “अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुद्धयते” { यह जीव अनादि माया करके सोया है, सो जब प्रबोधवान् होता है } अर्थात् जो यह संसारी जीव है सो तत्त्वके अबोधमय बीजरूप अरु अन्यथा ग्रहण फलरूप, जो अनादि काल से प्रवर्तहुये उभय लक्षणवाले मायारूप

अनादिमाययासुप्तोयदाजीवः प्रबुध्यते । अजा
निद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा १६ ॥

स्वप्न, तिनकरके “यह मेरा पिता है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पौत्र है, यह मेरा क्षेत्र है, यह मेरा पशु है, मैं इनका पोषक स्वाामी हूँ, दुःखी हूँ, इनसे क्षय को पाया हूँ, अरु इनसे वृद्धि को पाया हूँ,,। इत्यादि प्रकारके स्वप्नोंको जाग्रत अरु स्वप्न उभय स्थानोंविषे देखता हुआ । अनादि कालसे । सोवता है । अरु अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा १६ । जब बोधको प्राप्त होता है तब ‘अज है, अनिद्र है, अस्वप्न है, अद्वैत है, ऐसे जानता है, अर्थात् सो । अनादि कालका सोया हुआ जीव । जब वेदान्तादि अर्थरूप तत्त्वके जाननेवाले परम दयालु आचार्य से “तू इस पुत्रादिकों का हेतु अरु फलरूप नहीं,, किन्तु “तत्त्वमसीति” सो (ब्रह्म) तू है । इसप्रकार श्रवण करके प्रबोधको प्राप्त होता है । अर्थात् सहस्रावधि माता पिताओं से अधिक जीवोंपर परम कृपाकरके, इस उक्त स्वप्नके जन्म मरणादि महानदुःखों न मिलित देख आप आचार्य द्वाराहोके “उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य शान्तिबोधत ॥” इत्यादि अपने परम उदारवाक्योंसे अज्ञान नित से जगाय पुनः कहती है कि हे सौम्य ‘जैसे सर्व जातिके पशुओं का रस मक्षिकाके उदरमें भेदसे रहित, समान मधुभावको प्राप्त होता है, तैसेही यह सर्व चिदाभास जीव सुषुप्ति अवस्था में समान एक बिम्बरूप चैतन्य भावको प्राप्त होते हैं अरु जहां पुत्र पिता न वा ब्राह्मण क्षत्रियादि वा मनुष्य पशवादि वा जड़ चैतन्यादि कोई भी भेदभाव विशेष रहता नहीं, अरु जहां को प्राप्त हुये बिना पुनः जीव भावविषे आवत्ते नहीं “स आत्मा तत्त्वमसि” सो सर्वका अपना आप प्रत्यगात्मा है, सोई आत्मा तू है । इसप्रकार जब परमहितकारणी श्रुति महावाक्योंके लक्ष्यार्थको जाननेवाला ब्रह्मनिष्ठ आचार्यद्वारा अपने वाक्योंसे इन जीवोंको ‘जो अना

कालसे मायाकरके सोयेहुये नानाप्रकार के जगतरूप स्वप्नों को देखते जन्म मरणादिकों के महान् क्लेशोंको पावते हैं, जगायके सावधान करती है। तब ऐसे जानता है। प्रश्न। कैसे जानता है, उत्तर। इस आत्माविषे बाह्य (कार्य) अरु अन्तर (कारण) वा जन्मादि षट् भावविकार हैं नहीं। अतएव अजन्मा है, अर्थात् आत्मा। बाह्य अन्तर सहित अरु बाह्य अन्तरके धर्मादि। सर्व भावविकार करके वर्जित (रहित) है। अरु जिस करके इस आत्माविषे जन्मादिकों की कारणरूपा अविद्या अरु अज्ञान स्वरूप बीजमय निद्रा नहीं, एतदर्थ यह अनिद्र है। अर्थात् सर्वदा बोधस्वरूप है। अरु जिसकरके सो तुरीया अनिद्र। अबोध रहित। है, तिसही करके अस्वप्न है, क्योंकि अन्यथा ग्रहणरूप जो अस्वप्न है सो अबोधरूप निद्राके निमित्तवाला है। अरु सो निद्रा तुरीय आत्मा विषे है नहीं, अतएव तन्निमित्तक उक्त स्वप्न भी तिसविषे नहीं। अरु जिसकरके अनिद्र अरु अस्वप्न है, तिसही करके अजन्मा अरु अद्वैत है, इसप्रकार तुरीयरूप आत्माको तब जानता है। जब स्वस्वरूप विषे जागता है १६ ॥

१७॥ हे सौम्य, शंका। जब प्रपंचकी निवृत्तिसे, अद्वैतको, जानता है, तब प्रपंचकं अनिवृत्तहुये अद्वैत कैसे सिद्ध होता है, जहां ऐसी शंका है तहां कहते हैं, जो कि परमार्थ सेही प्रपंच विद्यमान होय तब उक्तप्रकार अद्वैतकी असिद्धि होती है, यह तेरा कथन सत्य है, परन्तु, रज्जुविषे सर्पवत्, कल्पित होनेसे सो प्रपंच विद्यमान नहीं, एतदर्थ अद्वैतही सिद्ध होता है अरु "प्रपंचो यदि विद्येत निर्वर्त्तनसंशयः" (जो कदापि प्रपंच विद्यमान होय तो निवृत्त होय इसमें संशय नहीं) अर्थात् जो यह प्रपंच विद्यमान होवे तो निवृत्त होवे। अर्थात् जो कदापि यह प्रपंच स्वरूपसेही विद्यमान होय तो इसकी निवृत्ति हुये अद्वैत सिद्ध होवे परन्तु। जैसे रज्जुविषे भ्रान्तिबुद्धि करके कल्पित जो सर्प सो विद्यमान हुआ हुआ भी विवेकसे निवृत्त होता है, एतदर्थ वस्तुसे

प्रपञ्चोयदिविद्येतनिवर्त्ततनसंशयः । मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः १७ ॥

है नहीं । अर्थात् जैसे रज्जुबिषे सर्प तैसे आत्माबिषे प्रपञ्च कल्पित होनेसे रज्जुके यथार्थ विवेकहुये उस प्रपञ्चके हुये हुये भी सत्यरूप रज्जुवत् एक आत्मतत्त्वही सत्य अद्वैत होवेहै, क्योंकि प्रपञ्च भ्रान्ति करके कल्पित है ताते, वा जिनको रज्जुका यथा विवेक नहीं तिनको द्वैतरूप सर्प सत्यवत् हैं, परन्तु उस भ्रान्ति कालबिषे भी सर्प कल्पित होनेसे रज्जु अद्वैतही है, इसप्रकार अविवेक करके प्रपञ्चकी सत्य प्रतीतिकाल में भी प्रपञ्चको भ्रान्तिमात्र होनेसे, आत्मा अद्वैतही है । इसप्रकार द्वैतरूप प्रपञ्च होतेसते भी अद्वैतही सिद्धहै । अरु जैसे मायावी पुरुष ने देखा जो माया सो विद्यमान हुई हुई भी तिसके देखनेवाले पुरुष नेत्रबन्धके दूरहुये निवृत्त होतीहै, क्योंकि वास्तवसे है नहीं । तैसेही “ मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ” (यहद्वैत मायामात्र है अरु परमार्थ से अद्वैत है) अर्थात् । जैसे रज्जुबिषे सर्प मायावी बिषे माया । तैसे यह प्रपञ्च नामवाला द्वैत मायामात्र । भ्रान्ति करके कल्पित । है । अरुरज्जु अरु मायावीवत् परमात्म करके अद्वैतही है । एतदर्थ कोईभी । अविवेकीको । प्रवृत्त हुआ । विवेकीको । निवृत्त हुआ । उभयप्रकार । प्रपञ्च हैही नहीं इति सिद्धम् १७ ॥

१८ ॥ हे सौम्य, शंका । शास्ता (उपदेष्टा) शास्त्र, अरु शिष्य इसप्रकारका विकल्प । अद्वैतबिषे । कैसे प्रवृत्त होताहै, जहां ऐत शंकाहै, तहां कहते हैं । समाधान । “ विकल्पो विनिवर्त्तत कल्पितं यदि केनचित् ” (यदिविकल्प किसी करके कल्पित होय तो निवर्त्त होताहै) अर्थात् विकल्प निवर्त्त होताहै जो किसीकरके कल्पित होय तो । जैसे यह प्रपञ्च मायावी की माया अरु रज्जुबिषे सर्पवत् प्रबोध । यथार्थ ज्ञान । से पूर्वहै । तैसे यह शिष्यादि भी

विकल्पोविनिवर्त्तकल्पितोयदिकेनचित् उपदेशादयं वा
दोज्ञातेद्वैतं न विद्यते १८॥ उपनिषद् ॥

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रम् । पादामा
त्रामात्राश्च पादाश्चकार उकारो मकार इति ८ ॥

रूप विकल्पभी तत्त्वको प्रबोध (यथार्थज्ञान) के पूर्वही उपदेश
के निमित्त है । याते "उपदेशादयं वादो ज्ञातेद्वैतं न विद्यते" (यह
वाद उपदेशके जानेहुये द्वैत है नहीं) अर्थात् यह शिष्य शास्त्रा
अरु शास्त्ररूप जो व्यावहारिक कथन है सो तत्त्वोपदेशसे
पूर्व है, अरु उपदेशके कार्यरूप ज्ञानके पूर्णहुये परमार्थ तत्त्वके
जाननेसे पुनः उपदेष्टादिरूप द्वैत है नहीं १८ ॥

अथ उपनिषदर्थ ॥

८॥ हे सौम्य, [उक्तप्रकार तत्त्वज्ञानविषे समर्थ उत्तम अरु मध्यम
अधिकारियोंको अध्यारोप अरु अपवादसे पारमार्थिक तत्त्व उप-
देश किया । अब तत्त्वके ग्रहणमें असमर्थ कनिष्ठ अधिकारि को
आत्माके ध्यानविषे विधानार्थ आरोपदृष्टिकोही आश्रय करके मूल
श्रुतिके चारमन्त्रोंका व्याख्यान करते हैं] जो वाच्यकी प्रधान-
तावाला ओंकार चारपादवाला आत्मा है इसप्रकार व्याख्यान
किया "सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रम्," { सो यह आ-
त्मा अध्यक्षर है, ओंकार है, अधिमात्र है } अर्थात् जो पूर्व ओंकार
चारपादवाला आत्मा कहा, सो यह आत्मा अध्यक्षर है, अर्थात्
वाचककी प्रधानता से अक्षरको आश्रय करके वर्णन किया है ए-
तदर्थ अध्यक्षर कहते हैं । प्र० । पुनः सो अक्षर क्या है । उ० ।
तहां कहते हैं । सो अक्षर ओंकार है । अरु सो यह ओंकार पादों
से विभाग पायाहुआ अधिमात्र है । अरु मात्राको आश्रय करके
वर्त्तता है ताते अधिमात्र है । शंका । ननु, आत्माही पादोंसे वि-
भागको पावता है, अरु मात्राको आश्रय करके ओंकार स्थित हो-
ता है, ताते पादोंसे विभागको प्राप्तहुये ओंकारका अधिमात्रपना

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमामात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिश्च भवति एवं वेद ६ ॥

कैसे है, जहां ऐसा शंका है, तहां कहते हैं, “ पादा मात्रा मात्रा पादा अकार उकार मकार इति ,, { पाद हैं सो मात्रा हैं, मात्रा सो पाद हैं, अकार उकार मकार यह । तीन अंकार की मात्रा हैं अर्थात् आत्मा के जे पाद हैं सो अंकार की मात्रा हैं, अरु जे अंकार की मात्रा हैं सो आत्मा के पाद हैं । अतएव पाद अरु मात्रा एकता से यह कथन विरुद्ध है, ताते कौनसी वो अंकार की मात्रा है, जहां ऐसा प्रश्न है, तहां कहते हैं, अकार उकार अरु मकार यह तीन अंकार की मात्रा हैं ८ ॥

९॥ हे सौम्य, तहां [पादों के मध्य अरु मात्राओं के मध्य विशेष नामक भेद की अकार रूपता को सूचन करते हैं] विशेषका नियम करते हैं “ जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमामात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽप्नोति ” { जाग्रत् स्थानवाला वैश्वानर है सो अकार प्रथमा मात्रा है, व्याप्ति से वा आदिवाले होने से, आप्नोति, } अर्थात् जो जाग्रत् स्थानवाला वैश्वानर है सो अंकार की अकार प्रथम मात्रा है । प्र० किस तुल्यता करके दोनों की एकता है, उत्तर । व्याप्ति से वा आदिवाले होने से । जैसे अकार से सर्व वा व्याप्त है “ अकारो वै सर्ववागिति श्रुतेः ” (अकार ही सर्व वाणी है इस श्रुति के प्रमाण से । अरु तैसे ही वैश्वानर से जगत् व्याप्त है तथाच “ तस्य ह वै तस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्ध्वैव सुतेज, इत्यादि श्रुतिः ” (तिस प्रसिद्ध इस वैश्वानर रूप आत्मा का मस्तक ही स्व है, इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से, वाच्य (नामी) वाचक (नाम की एकता को हम कहते हैं “ आदिश्च भवति ” { आदिवाला होता है } अर्थात् जिसकी आदि है, तिसको आदिवाला कहते हैं । जैसे आदि । प्रथमता । वाला अकार नामवाला अक्षर है,

सेही आदिवाला वैश्वानर है । एतदर्थ तुल्य होनेसे वैश्वानरको अकारपना है ॥ अब तिन । अकार अरु वैश्वानर । की एकताके ज्ञाताके अर्थ फल कहते हैं "हवैसर्वान्कामान् आप्नोति, य एवं वेद" । { जो ऐसे जानता है सो निश्चय करके सर्व कामोंको पावता है } अर्थात् जो वैश्वानर अरु अकारकी उक्तप्रकार एकताको जानता है सो निश्चय करके सर्व भोगोंको पावता है, अरु सो "आदिश्च भवति" । { प्रथम होता है } अर्थात्, ज्येष्ठ श्रेष्ठों के मध्य प्रथम (मुख्य) होता है ९ ॥

१० ॥ हे सौम्य, [अब द्वितीयपाद अरु द्वितीयमात्राकी एकता को कहते हैं] "स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा दुभयत्वात्" । { स्वप्नस्थानवाला तैजस उकाररूप द्वितीया मात्रा है, उत्कर्षसे वा उभयरूप होनेसे } अर्थात् जो । द्वितीय । स्वप्नस्थानवाला तैजस है सो अंकारकी उकार रूप द्वितीया मात्रा है । प्रश्न । किस तुल्यतासे दोनोंकी एकता है । उत्तर । उत्कर्षता से वा द्वितीयरूप है ताते । जैसे पाठके क्रमसे अकार से उकार उत्कृष्ट है । अर्थात् प्रणवके उच्चार करने में अकार द्रुस्व है उकार दीर्घ है, ताते अकारसे उकार उत्कृष्ट है । तैसेही स्थूल उपाधि वाले विश्वसे सूक्ष्म उपाधिवाला तैजस उत्कृष्ट (श्रेष्ठ) है । अर्थात् स्थूल भूतरूप उपाधिवाले स्थूल देहकी अपेक्षा सूक्ष्म अपंचिकृत भूतोरूप उपाधिवाला सूक्ष्मदेह अविनाशि है, एतदर्थ विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है । तिस उत्कर्षसे उन । उकार अरु तैजस की एकता है । अथवा जैसे अकार अरु मकारके मध्यविषे स्थित उकार है, तैसेही विश्व अरु प्राज्ञके मध्यविषे स्थित तैजस है, एतदर्थ उनकी उभयरूपताकी तुल्यतासे एकता है । अब उनकी एकताके जाननेवाले बिद्वान्को जो फल प्राप्त होता है सो कहते हैं । "उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिसमानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद" । { जो ऐसे जानता है सो ज्ञान सन्ततिको बढावता है अरु समान होता है अरु इसके कुलविषे अब्रह्मवित्

स्वप्नस्थानस्तैजसउकारो द्वितीयामात्रोत्कर्षादु-
यत्वाद्द्वोत्कर्षति हवैज्ञानसन्ततिसमानश्च भवति नास्य
ब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद १० ॥

होता नहीं } अर्थात्, जो उक्तप्रकार उकार अरु तैजसकी एकता
को जानता है । सो विद्वान् अपने पुत्र वा शिष्यवर्गोंमें । ज्ञानसं-
तिको बद्धमान करता है, अतएव उसके कुल (पुत्रों वा शिष्यों
में अब्रह्मवेत्ता (ब्रह्मका न जाननेवाला) कोई होता नहीं
अरु पुनः वो समान होता है, अर्थात् मित्रके पक्षवत् शत्रुके पक्ष
में भी द्वेषकरता नहीं । उभयमें समभावही रखता है १० ॥

११ ॥ हे सौम्य, [अब तृतीय पाद अरु तृतीय मात्राकी एकता
कहते हैं] " सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा, मितेरपीति
वा " { सुषुप्तिस्थानवाला प्राज्ञ मकाररूप तृतीया मात्रा है, परि-
माणसे वा एकतासे } अर्थात् जो सुषुप्तिस्थानवाला प्राज्ञ है
उंकारकी मकाररूपा तृतीया मात्रा है । प्रश्न । किस तुल्यताकर
दोनोंकी एकता है । उत्तर । परिमाणसे वा एकता से । यहां
प्रकार इन । प्राज्ञ अरु मकारमात्रा । दोनोंकी एकता है, प्र-
(धान्यके परिमाण, मापने, के पात्र) से यव धान्यादिक अ-
के परिमाण (माप) वत्, जैसे लय अरु उत्पत्तिविषे प्रवेश
निकसनेसे । अर्थात् लयविषे प्रवेश अरु उत्पत्तिविषे निकस-
से । प्राज्ञकरके विश्व अरु तैजस परिमाणकिये (मापे)
होते हैं । तैसेही अकार अरु उकार, यह दोनों अक्षर, उंकार
उच्चारकी समाप्तिविषे अरु पुनः उच्चारके प्रारंभविषे मकार
प्रवेश करके निकसेहुयेवत् होते हैं । अर्थात् उंकारके उच्चार
करते प्रथम अकार निकलता है सो उकारके उच्चारणहुये उकार
लयहुयेवत् होता है अरु अन्त के मकारके उच्चारणहुये वो उकार
मकारमें लयहुयेवत् होता है, इसप्रकार अकार उकार दो
अक्षर उंकारके उच्चारकी समाप्तिविषे मकारमें प्रवेशहुयेवत्

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीयामात्रा । मितेर
पीतेर्वा मिनोतिहवाइदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं
वेद ११ ॥

ते हैं । अरु पुनः ॐकारके उच्चारके प्रारंभमें वे दोनों अक्षर, अ,
उ, मकारसे निकसेहुयेवत् होते हैं । ताते सो । अकार अरु
उकार । मकारकरके परिमाणकिये (मापे) वत् होते हैं । एत-
दर्थ तिन । प्राज्ञ अरु मकार । दोनोंकी तुल्यतासे एकता है । अथवा
जैसे ॐकारके उच्चारकिये मकार रूप अन्तिम अक्षरविषे अकार
अरु उकार यह दोनों एकरूप हुयेवत् होते हैं, तैसे सुषुप्तिकालविषे
बिद्वत् अरु तैजस प्राज्ञविषे एकहुयेवत् होते हैं । एतदर्थ तुल्यहोनेसे
प्राज्ञ अरु मकारकी एकता है । अब तिन । प्राज्ञ अरु मकार । की
एकताके जाननेवाले बिद्वान्को जो फल प्राप्त होता है सो कहते हैं ।
“मिनोतिहवाइदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद” (जो ऐसे
जानता है सो सर्वको जानता जगत्का कारण होता है) अर्थात् जो
उक्तप्रकार प्राज्ञ अरु मकारमात्राको एककरके जानता है सो कारण
का ज्ञाता होनेसे, सर्वको जानता है । अर्थात् प्राज्ञ अरु मकारकी
एकताका जाननेवाला निश्चयकरके इस कार्यकारणात्मक सम-
स्तां जगत्को यथार्थ जानता है, अरु आप ‘प्राज्ञरूप मकारमात्राका
ज्ञाता (अभेदोपासक) होनेसे । जगत्के कारण भावको प्राप्त
होता है ॥ यहां [एकताके ज्ञानविषे फलके भेदके कथनसे उपा-
सनाका भेद होगा, यह आशंकाकरके साधनोंविषे फल के-
भेदकी श्रुतिके अर्थ वादपनेको अंगीकारकरके कहे हैं] अवा-
न्तर फलका जो कथन है सो मुख्य साधनकी स्तुत्यर्थ है ११ ॥
हे सौम्य, यहां जो ‘बिद्वत्, तैजस, प्राज्ञ, इन पादोंकी क्रमशः
अकार, उकार, मकार, इन मात्राओं के साथ एकता कही है
तहां तिनके साथ में जाग्रदादि स्थानोंकी भी एकता चिन्तनीय
है, इसका विचार इस ग्रंथके अन्तमें प्रकाशित करेंगे ॥

गौडपादीय श्लोकाः ॥

विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम् । मात्रा
सम्प्रतिपत्तौ स्यादाप्तिसामान्यमेव च १६ ॥

तैजसस्योत्वविज्ञाने उत्कर्षोद्दृश्यते स्फुटम् । मात्रा
सम्प्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम् २० ॥

गौडपादीय कारिका ॥

१॥ हे सौम्य, [पादोंका अरु मात्राओंका जो सनिमित्तके एकता
चार मन्त्रों करके श्रुतिने कहा, तिसविषयक पूर्ववत् श्रुत्यर्थ
वर्णनरूप गौडपादाचार्यकृतपट् श्लोकनको प्रकट करते हैं
“गौडपादीय श्लोकाः” (अत्रैते श्लोका भवन्ति) { यहां
‘गौडपादाचार्यकृत श्लोक, (मन्त्र) होते हैं } “विश्वस्यात्ववि
क्षायामादिसामान्यमुत्कटम्” { विश्वके कहनेकी इच्छाकेहुयेआ
पनेकी तुल्यता श्रेष्ठ देखते हैं } अर्थात् विश्वके अकारमात्रा
पनेके कहनेकी इच्छाकेहुये, अर्थात् विश्वका अकारमात्रा
प्रना जब कथनकरनेको इच्छितहोय, तब उक्त न्यायसे आ
पनेकी तुल्यता श्रेष्ठ देखते हैं । अरु “मात्रासम्प्रतिपत्तौ स्याद
प्तिसामान्यमेव च” { मात्राके निश्चयविषे व्याप्तिकी तुल्यता
श्रेष्ठ है } अर्थात् मात्राकी एकताविषे कहिये विश्वका अकारमात्रा
प्रना, वा मात्राकी विश्वरूपता, जब निश्चयकरते हैं तब
एकताके निश्चयविषे । व्याप्तिकी तुल्यताही श्रेष्ठ है १६ ॥

२० ॥ हे सौम्य, “तैजसस्योत्वविज्ञाने उत्कर्षोद्दृश्यते स्फुटम्”
{ तैजसके ज्ञानविषे उत्कर्षरूपता स्पष्ट दाखती है } अर्थात् तैज
सके उकारमात्रापनेके ज्ञानविषे, अर्थात् तैजसके उकाररूपमा
पनेके कहनेकी इच्छाके होनेसे । तिसकथनार्थ । उत्कर्ष
तुल्यता स्पष्ट देखते हैं । अरु “मात्रासम्प्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं
तथाविधम्” { मात्राके निश्चयविषे तिसही प्रकारकी उभयपक्ष

मकारभावेप्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् । मात्रासम्प्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च २१ ॥

त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । सम्पूज्यः सर्वभूतानां बन्ध्यश्चैष महामुनिः २२ ॥

कहिये 'द्वितीयपना, स्पष्टही है । और सर्व पूर्व श्रुतिके दशवें मंत्र के भाष्य में कहे प्रमाण जानलेना २० ॥

२१ ॥ हे सौम्य, "मकारभावेप्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्" (प्राज्ञके मकार भावविषे मानकी समता श्रेष्ठ है) अर्थात् प्राज्ञके मकार मात्रारूप भाव (होने) विषे मान (परिमाणवामाप) की तुल्यताही श्रेष्ठ है । अरु "मात्रासम्प्रतिपत्तौ तुल्यसामान्यमेव च" (मात्राके निश्चयविषे तो लयकी तुल्यताही श्रेष्ठ है २१ ॥ इसका विशेषार्थ मूल श्रुतिके एकादशवें मन्त्रके भाष्यमें कहे प्रमाण जानना ॥

२२ ॥ हे सौम्य, "त्रिषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः" (तीनधामोंविषे जो तुल्यसमताको निश्चयको पायासता जो जानता है) अर्थात्, उक्तप्रकारके 'जाग्रत्, स्वप्न, अरु सुषुप्तिरूप तीनो स्थानोंविषे जो तुल्य समता कही है, तिसको 'यह समता इसप्रकारही है, इसमें संशय नहीं। इसप्रकार निश्चयको प्राप्तहुआ जो जानता है सो "सम्पूज्यः सर्वभूतानां बन्ध्यश्चैव महामुनिः" (सर्व भूतोंकरके सम्यक्प्रकार पूजनेयोग्य, बन्दना करनेयोग्य महामुनि होता है) अर्थात् जो उक्तप्रकार अकारादि तीनमात्रा अरु विश्वादि तीनपाद, इनकी अभेदताको निश्चय पूर्वक यथार्थ जानता है, सो विद्वान् इस लोकमें सर्व प्राणियों करके पूजने (मान्यदेने) अरु बन्दना (नमस्कारादि) करनेयोग्य महामुनि (आत्मवेत्ता) होवे है २२ ॥

२३ ॥ हे सौम्य, अब [पूर्वोक्तपाद अरु मात्राओंकी समताके ज्ञानवाले ध्याननिष्ठके फलको कहते हैं] "अकारो नयते विश्वमुका-

अकारो नयते विश्वमुकारश्चापितैजसम् । मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः २३ ॥

रश्चापितैजसम् ” { अकार विश्वको प्राप्त करता है, अरु उकार तैजसको प्राप्त करता है } अर्थात्, उक्तप्रकारकी तुल्यतासे आत्मके । विश्वादि । पादोंकी, । अकारादि । पादोंके साथ एकता करके । अर्थात् ओंकार के वाचकपने अरु लक्ष्य वाच्यकी एकता को निश्चय करके । पुनः उक्तप्रकारके ओंकार को सम्यक्प्रकाशानुमानके जो ध्यावता । ध्यानकरता है तिसको, अकार जो है तैजस विश्वके अर्थ प्राप्त करता है । अर्थात् अकाररूप आलम्बन (प्रधानता) वाले ओंकार को जाननेवाला पुरुष वैश्वानरके भावको प्राप्त होता है । अरु तैसेही उकार भी तैजसके अर्थ प्राप्त करता है । अर्थात् उकाररूप आलम्बन (प्रधानता) वाले ओंकारका जाननेवाला विद्वान् हिरण्यगर्भके पदको प्राप्त होता है । अरु “ मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ” { पुनः मकार प्राज्ञके प्राप्त करता है, अमात्रविषे गति विद्यमान नहीं } अर्थात् उकारकी गतिके पश्चात् मकाररूप मात्राके आलम्बन (प्रधानता) वाले ओंकार का जाननेवाला विद्वान् अव्याकृत भावको प्राप्त होता है । अरु [अब यहां तो पादोंका अरु मात्राओं का विभाग है नहीं । अरु तिस ओंकाररूप तुरीय आत्मा विषे स्थितहुये पुरुषको, प्राप्त होनेवाला, अरु प्राप्त होने योग्य, अरु प्राप्ति, इति । तीनोंरूप त्रिपुटीका विभाग है नहीं । इसप्रकार कहते हैं । यह यह अर्थ है कि ‘ स्थूलप्रपंचजाग्रदवस्था, अरु विश्व अभिमान, यह तीन अकारमात्रा रूप हैं । अरु सूक्ष्मप्रपंच, स्वप्नावस्था, तैजस अभिमानी, यह तीन उकार मात्रारूप हैं । अरु स्थूल सूक्ष्म उभय प्रपंचों का कारण, सुषुप्ति अवस्था, प्राज्ञ अभिमानी, यह तीन मकार मात्रारूप हैं । अरु तिनमात्राओं में पूर्व पूर्व मात्रा उत्तर उत्तर मात्राके भावको प्राप्त होती हैं । अर्थात् स्थूल अकार

उपनिषद् ॥

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वै-
त एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं
वेदय एवंवेद १२ ॥

इति माण्डूक्योपनिषन्मूलमन्त्राः समाप्तिङ्गताः ॥

ओं तत्सत् ॥

मात्रा सूक्ष्म मकार मात्राके भावको, क्योंकि स्थूलका कारण
सूक्ष्म है । अरु सूक्ष्म उकारमात्रा सर्वके कारण मकार मात्राके
भावको, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म सर्वकार्योंको अपने कारण भावकी
प्राप्ति होती है, इसप्रकार पूर्व पूर्वमात्रा उत्तरोत्तर मात्राके भाव-
को प्राप्त होती है । सो इसप्रकार सर्व ओङ्कार मात्रा है, इस रीति
से ओङ्कारका ध्यान करके स्थितहुये, अरु जो एतावन्त काल प-
र्यन्त ओङ्कार रूपसे ज्ञातकरी वस्तु, शुद्ध ब्रह्मही है । इसप्रकार
आचार्यके उपदेश से उत्पन्न हुये ज्ञान करके मकारपनेसे ग्रह-
ण किये, जो पूर्वोक्त सर्व विभागोंका निमित्त अज्ञान तिसके क्षय
होनेसे शुद्धब्रह्म बिषे स्थितहुये पुरुषकी कहीं भी गति कहिये ग-
मन सम्भवे नहीं, क्योंकि देशकालादिकों के परिच्छेद के अभाव
से व्यापकता प्राप्त होनेसे] मकारके क्षयहुये बीजभावके अभाव
से अमात्ररूप ओङ्कार बिषे । प्राप्तहुये को । कहीं भी गति । लो-
कान्तर को गमन । नहीं ॥ क्योंकि “ब्रह्मविद्ब्रह्मैवभवति” (ब्रह्मका
जाननेवाला व्यापक, ब्रह्मही होता है २३ ॥

अथ उपनिषदर्थ ॥

१२ ॥ हे सौम्य, [ओङ्कारका स्फुरणरूप जो प्रत्यक् चैतन्य
है । अर्थात् ओङ्कारके स्फुरणसेलक्षित लक्ष्यरूप प्रत्यक् चैतन्य है ।
सो तिनमात्रावाले अध्यस्त (कल्पित) ओङ्कारके साथ तादात्म्य-
तासे ओङ्कार । नामसे कहाजाता है । तिसकी “अमात्रः” (अ-
मात्रा है) इत्यादिरूप यह बारहवीं संख्यावाली श्रुतिके मन्त्र

करके परब्रह्मके साथ एकता, कहनेको इच्छित है, तिसको प्रक
 करके व्याख्यान करते हैं] " अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्च
 पशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव " (अमात्र है, चतुर्थ जो
 अव्यवहार है, प्रपञ्चके उपशमवाला है, शिव है, अद्वैत है, ऐसे, ओंकार आ
 आत्माही है,) अर्थात् नहीं है मात्रा जिसकी ऐसा जो । लक्ष्म
 रूप । ओंकार सो अमात्र है, अरु चतुर्थ कहिये तुरयि रूपहु इत
 केवल आत्माही है, अरु वाचक अरु वाच्यरूप जो वाणी अथ
 मन तिनको 'मूलाज्ञानके क्षयहुये, क्षीणहोनेसे व्यवहार कोकी
 को अयोग्यहुआ । आत्मा अव्यवहार्य है । अरु प्रपञ्चके उपशम
 वाला होनेसे । अर्थात् सकारण प्रपञ्चके उपशमहुये आत्माप्रक
 भानहोता है ताते प्रपञ्चके उपशमवाला है, वा अद्वैत आत्मा
 सम्यक् ज्ञानहोने से प्रपञ्च उपशम भावको प्राप्त होता है ताको
 प्रपञ्चके उपशमवाला है । उसको प्रपञ्चोपशम, इस विशेषणह
 कहते हैं । अरु शिव (कल्याणस्वरूप है) अरु अद्वैत है । अर्थात् जिते
 एक संख्याकी प्रतियोगी दो संख्याहैं अरु जो दो संख्याकी प्रति
 योगी एक संख्या है तिनसे रहित, अर्थात् एक अरु दो, यह जे
 संख्या है सो सापेक्षिक अरु सम विषम भाववाली है, अरु आत्म
 है सो सापेक्षता अरु समविषम भावसे रहित होनेसे सर्व संख्या
 तीत अद्वैत है, वा संख्याबद्ध परिच्छिन्नतासे रहित होने क
 सर्व संख्यातीत अद्वैत है । ऐसे उक्तप्रकारके । ओंकारके लक्ष्म
 आत्माके । ज्ञातापुरुषकरके उच्चारण कियाहुआ ओंकार । वाच
 वाच्यकी अभेदता से । तीनमात्रावाला अरु तीनपादवाला । एक
 आत्माही है । हे सौम्य यहां एक यहभी विचार है कि 'जैसे रज्जु
 बिषे अध्यस्त जे सर्पवत् सर्परूप अरु तिसका नामसर्प, य
 दोनों नाम नामीकी रज्जुके अज्ञानमें एकता है, अर्थात् उसअध्य
 स्त सर्पका नामरूप दोनों रज्जुके अज्ञानसे कल्पित होने कर
 उस अज्ञानमें दोनोंकी एकता है । अरु रज्जुके ज्ञानहुये उनदोनों
 को कल्पित होनेसे उनकी असत्यतामें एकता है । अरु रज्जु

ज्ञानहुये उस कल्पितसर्पके नामरूपका परिणाम सत्य रज्जुरूप है, क्योंकि उसकी रज्जुसे पृथक् सत्ताका अभावहै ताते । अरु जो जिसकी अन्तः स्थितिहै सोई उसकी आद्यस्थिति है, अरु जो आद्यन्तःस्थितिहै सोई उसकीवर्तमान स्थिति है । तथाच “आदा-
द्यन्तेचअन्नास्तिवर्तमानेपि तंतथा ” “ अव्यक्तादीनि भूतानि ”
इत्यादि प्रमाणसे । अर्थात् रज्जु बिषे भासमान जो सर्प सो भ्रान्तिकालसे पूर्व द्वैतके अभावसे रज्जुरूप है अरु भ्रान्ति की निवृत्तकाल में भी वो अपनी पृथक् सत्ताके अभावसे रज्जु रूपहै अरु भ्रान्तिकाल में जो अपने नामरूपसहित जो इतरवत् भासताहै सोई भ्रान्तिहै नतु सर्प, दंड, जलधारा, भूदरार, इत्यादि-
नामरूप से एक रज्जुही सुशोभितहै, अरु तिस बिषेजो सर्पादि नाकों का कथन व्यापार है सो “ वाचारंभणं विकारो नामधेयं ”
इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे वाचारंभणमात्रहीहै । हेसौम्य इस दृष्टांत के विचारप्रमाणही दृष्टान्तभूत अमात्रिक निर्विशेष तुरीय रूप प्रतिआत्माबिषेभी विद्ववादि तीनोंपाद अरु अकारादि तीनोंमात्राका ज्वेचारजानना । अरु “संविशत्यात्मनाऽऽत्मानंयएवंवेद यएवंवेद”
जोऐसे जानताहैसो अपने आत्मरूपसे अपनेपरमार्थरूप आत्मा बिषे सम्यक्प्रकार प्रवेशकरताहै, यहां जो यएवंवेद, दोबार कहाहै सो उपनिषद्की परिसमाप्तिके अर्थहै, अर्थात् जोउक्तप्रकार अमा-
त्रिक चतुर्थ तुरीय आत्माको । जानता है सो अपनेही आत्मा बिदाभासरूप । सो अपनेपरमार्थरूप प्रत्यक् चैतन्यसाक्षी । आ-
माबिषे सम्यक्प्रकार प्रवेशको पावताहै । अर्थात् सुषुप्ति नामवाले तृतीयस्थानरूप बीजभावको । जोक्रमशःवाकिनाही क्रमशःजाग्रत्-
वप्नस्थानद्वयरूप अंकुरोत्पत्तिकाकारण स्थानरूपबीजको, चतुर्थ अमात्रिक तुरीय आत्माके । सम्यक् ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध कर-
परमार्थ दर्शी आत्मवेत्ताओं के आत्माबिषे प्रवेशको पाय पुनः-
न्मको पावता नहीं । अर्थात् जैसे अंकुरद्वयके उत्पत्तिके स्थान-
प कारण बीजके दग्धहुये बीजान्तर जो एक महासूक्ष्म सत्ताहै

सो अंकुरं भावपूर्वकं वृक्षभावको प्राप्त होती नहीं, तैसेही स्थूल
 सूक्ष्म शरीर द्वयरूप अंकुर के उत्पत्तिका कारण स्थान अविद्य
 त्मक सुषुप्तिरूप बीजके, सम्यक् ज्ञानाग्नि करके दग्धहुये 'त
 जान्तर सूक्ष्म सत्तावत्, सुषुप्तिरूप बीजान्तरतद्विशिष्ट जो चित्तरं
 भास जीविसत्ता है सो उक्त अग्निद्वारा उक्तबीजके सम्यक्प्रका
 दग्धहुये पुनः स्थूल सूक्ष्म शरीर द्वयात्मक अंकुर भाव पूर्वक
 साररूप वृक्षभावको प्राप्त होता नहीं। क्योंकि तुरीयाको । मूल
 ज्ञानके दग्धहुये । अबीजरूपता होती है ताते । जैसे रज्जु बड़ा
 सर्पके विवेकके हुये रज्जुविषे प्रवेशको पाया जो सर्प, सो पुन्य
 तिन । रज्जुसर्प । के विवेकी पुरुषको भ्रान्ति ज्ञानके संस्कार इत्य
 पूर्ववत् । उदय । होता नहीं । क्योंकि उसविवेकी पुरुषको भ्रान्ति
 न्तिज्ञानका कारण अज्ञानरूपबीज । जोकि सर्परूप अंकुर है,
 तज्जनित भयादिरूप वृक्षोत्पत्तिका निमित्त है, सम्यक् विवेक
 रूप अग्निसे दग्धहोता है ताते । तैसे यहां भी जानना । विद
 साधक भावको प्राप्तहुये, सत्मार्ग में वर्तनेवाले, अरु मात्रा का
 पादोंकी सम्यक्प्रकार निश्चित एकताके जाननेवाले, ऐसेज्ञा
 मन्दमध्यम बुद्धिवाले संन्यासी हैं, तिनको तो । उक्तप्रकार मत्त
 त्रा अरु पादों की अभेदतासे । यथार्थ उपासना किया ॐ श्रव
 “ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम् , एतदालम्बनं ज्ञानं
 ब्रह्मलोको महीयते ” इत्यादि श्रुतियों के प्रमाणसे । ब्रह्म
 प्राप्ति (क्रममुक्ति) के अर्थ । अर्थात् केवल प्रणवोपासना
 मध्यमाधिकारी संन्यासीको उक्तप्रकार यथार्थ त्रिमात्रिक प्रणव
 की उपासना से ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप आवान्तर फलहोय ।
 ब्रह्माद्वारा अमात्रिक तुरीय आत्माका सम्यक्ज्ञान होनेसे केवल
 मोक्षकी प्राप्ति है । परम आलम्बन है । तैसे अग्रिम कहेंगे “ म
 श्रमास्त्रिविधा हीना इत्यादि ” १२ ॥

इति श्रीमांडूक्योपनिषन्मूलमन्त्रभाषाभाष्यसमाप्तम् ॥

ॐ तत्सद्गुरिः ॐ ॥

गौडपादीयश्लोकाः ॥

ओंकारं पादशो विद्यात्पादामात्रानसंशयः । ओंकारं
पादशो ज्ञात्वान किंचिदपि चिन्तयेत् २४ ॥

युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम् । प्रणवे नि-
त्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् २५ ॥

२४॥ हेसौम्य, “पूर्ववदत्रैतेश्लोका भवन्ति” (पूर्ववत्तु हांये । गौ-
डपादाचार्यकृत । श्लोक होते हैं) [जैसे पूर्व गौडपादाचार्यने श्रु-
त्यर्थके प्रकाशक श्लोकरचे हैं, तैसे पश्चात् भी उक्त आचार्यकृत
श्लोक श्रुत्यर्थ विषे संभवे हैं, यह कहते हैं] “ओंकारं पादशो वि-
द्यात्पादामात्रानसंशयः” { पादही मात्रा हैं, अरु मात्राही पाद
हैं, यामें संशय नहीं, ओंकारको पादोंसे जानना } अर्थात् उक्त
अकारकी तुल्यतासे । विश्वादि । पादही मात्रा हैं, अरु । अकारा-
दि मात्राही पाद हैं, इस विषय में कुछ भी संशय नहीं, अरु ओं-
कार (आत्मा) पादों करके ही जानना । अरु “ओंकारं पादशो
ज्ञात्वान किंचिदपि चिन्तयेत्” { ओंकारको जानके कुछ भी चि-
न्तन करना नहीं } अर्थात् ओंकार (तुरीय) को पादोंसे (वि-
श्वादि पादोंकी विशेषतासे) जानके (निर्विशेष आत्माको अनुभव
करके) दृष्ट अर्थरूप (इसलोकके विषय) अरु अदृष्ट अर्थरूप
(परलोकके विषय) प्रयोजन को चिन्तन करना नहीं, क्योंकि
सर्वरूपसे एक ओंकार आत्मा ही है इस प्रकारका जाननेवाला ।
कृतार्थ, (ज्ञातज्ञेय) होता है ताते २४ ॥

गौडपादीय कारिका ॥

२५॥ हेसौम्य, [ओंकारके ध्यानविषे कुशलपुरुषको सर्वद्वैतके
मपवाद करनेवाले ओंकारके सम्यक् ज्ञानसे ही कृतार्थता होती
, इस प्रकार कहा । अब तिस ओंकारके ज्ञानसे रहित अरु परके
उपदेशमात्रको आश्रय करनेवाले पुरुषके अर्थ ध्यानकी कर्तव्य-
ता कहते हैं] “युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम्” { ओं-

प्रणवोह्यपरंब्रह्मप्रणवश्चपरःस्मृतः । अपूर्वोऽन्तरोबाह्योनपरःप्रणवोऽव्ययः २६ ॥

सर्वस्यप्रणवोह्यादिर्मध्यमान्तस्तथैवच । एवंहि
एवंज्ञात्वाव्यश्नुतेतदनन्तरम् २७ ॥

कार निर्भयरूप ब्रह्म है, अंकारबिषे चित्तको लगावना, अ
जिसकरके अंकार निर्भयरूप ब्रह्म है, तिसकरके व्याख्यान
परमार्थरूप अंकारबिषे चित्तको लगावना । अरु “ प्रणवेति
युक्तस्यनभयंविद्यतेकचित् ” { प्रणवबिषे नित्य युक्तको भय
भी नहीं, अर्थात् जो अंकार बिषे नित्ययुक्त पुरुषको । अ
अंकारका सर्वदा विधिसे उच्चारणरूप जपके, वा पद अरुमा
की एकताके विचारके, वा अन्तर अनहद ध्वनिके साधन, क
वाले पुरुषको भय कहीं भी नहीं । क्योंकि “ विद्वान्नविभेति
तश्चनेतिश्रुतेः ” (विद्वान् (प्रणवके लक्ष्यतुरीय आत्माका
थार्थ अनुभवि) किसीसे भी भयको पावता नहीं, यह श्रुति
प्रमाण है २५ ॥

२६ ॥ हे सौम्य, [अंकारजोहै सो परब्रह्म अरु अपर ब्रह्मरूप
क्रमकरिके मध्यम अरु मन्द अधिकारियों के ध्यानकी योग
को प्राप्त होताहै, ऐसे श्लोकके पूर्वार्द्ध की व्याख्या करते हैं] “
णवोह्यपरंब्रह्मप्रणवश्चपरःस्मृतः ” { अंकारही अपरब्रह्म
अंकार परब्रह्म कहाहै } [उत्तमाधिकारी को तो सर्व भेदसे रा
एकरस प्रत्यगात्मरूप जो ब्रह्महै, तिसरूप करके अंकार स
ज्ञानद्वारा पावने के योग्य होता है, इसप्रकार श्लोकके उत्तर
का विभाग करते हैं] अरु “ अपूर्वोऽन्तरोबाह्योनपरःप्र
व्ययः ” { अंकार अपूर्व है, अनन्तर है, अबाह्यहै, अनपर
अव्यय है } अर्थात् अंकारही परमात्मा ब्रह्म है, अतएव इस
कारण कोई भी न होनेसे यह अपूर्व है । अरु इसको भिन्न
तीवाला कुछ भी अन्तर नहीं । सर्वाधिष्ठान होनेसे । ताते

न्तर है । अरु इससे बाह्य अन्य वस्तु नहीं अतएव अबाह्य है । अरु इसको कार्यता नहीं ताते अन पर है । अरु इसका नाश नहीं ताते अव्यय है “ सबाह्याभ्यन्तरोद्भजः ” “ सैन्धवघनवादिति श्रुतेः ” इत्यर्थः २६ ॥

२७ ॥ हेसौम्य, “ सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमान्तस्तथैव च ” { सर्वका आदिमध्य पुनः तैसेही अन्त अंकार है } अर्थात् जैसे माया का । किसी शिल्पी आदि मायावी रचित । हस्ति, रज्जुका सर्प, मृग तृष्णाका जल, अरु स्वप्नके पदार्थोंदिकों का । जो केवल भ्रांतिमात्र अध्यस्त है । आदि मध्य अरु अन्त, मायावी रज्जु ऊपर आदिक अधिष्ठान है । अर्थात् जो वस्तु अध्यस्त (कल्पित) भ्रांतिमात्र होती है, तिसका आदि, अन्त, मध्य, अधिष्ठान रूपही होता है । तैसेही मिथ्या (भ्रांतिमात्र) उत्पन्न हुये आकाशदिक सर्व प्रपंचका आदि, मध्य, अरु तैसेही अन्त, एक अंकार । तुरीय आत्मा । ही है, । अर्थात् जैसे आकाश में जो नीलिमा की भ्रांति कि आकाश से इतर नीलिमा कुछ वस्तु है, तिस भ्रांति काल के पूर्व वो नीलिमा आकाशरूप है, ताते उस कल्पित नीलिमा की आदि आकाश है, अरु आकाश अरु तिस बिषे अध्यस्त नीलिमा तिनका जब यथार्थ विवेक होता है तब उस अध्यस्त नीलिमा का परिणाम आकाशरूप होनेसे उस नीलिमाका अन्त भी आकाशरूप है, अरु जब वो नीलिमा अपने आदि अन्तमें आकाशरूप है तब अपनी पृथक् सत्ता के अभावसे अपने भ्रांतिरूप से वर्तमान कालमें भी आकाशरूप है ताते उसका मध्य भी आकाशरूप है, इसप्रकार आकाश में अध्यस्त नीलिमा तीनों काल अध्यस्तरूप है, तैसेही आकाशादि सर्व प्रपंच एक चैतन्य आत्मा बिषे अध्यस्त होनेसे तीनों काल सोईरूप है । अरु “ एवं हि प्रणवज्ञात्वा व्यश्रुते तदनन्तरम् ” { ऐसेही अंकारको जानके तिसके अनन्तर प्राप्त होता है } अर्थात् ऐसेही मायावी रज्जु आदिक स्थानी अंकार (तुरीय आत्मा) को जानके तिसके अनन्तर (तिसही

प्रणवोहीश्वरंविद्यात्सर्वस्यहृदिसंस्थितम् । सर्व
व्यापिनमोंकारंमत्वाधीरोनशोचति २८ ॥

क्षणसे) तिस परमार्थ वस्तुके आत्मभावको प्राप्त होता है “ब्रह्म
विद्ब्रह्मैवभवति ” २७ ॥

२८ हे सौम्य, “प्रणवोहीश्वरंविद्यात्सर्वस्यहृदिसंस्थितम्, सर्व
व्यापिनं” { सर्वकेहृदयबिषे स्थितईश्वररूप ओंकारको सर्वव्या
पी जानना ; अर्थात् सर्व प्राणियों के समूहके स्मरणरूप वृत्ति
आश्रय हृदय बिषे स्थित ईश्वररूप ओंकारको ‘आकाशवत् सर्व
व्यापी जानना । अरु “ओंकारंमत्वाधीरोनशोचति ” { धी
पुरुष ओंकारको मानके शोचता नहीं } अर्थात् { सर्व प्राणि
के हृदय बिषे आकाशवत् महासूक्ष्म चैतन्य सर्वव्यापी जो आ
त्मा तिसको । बुद्धिमान पुरुष असंसारि । जाग्रदादि स्थान अ
तिनके धर्मादिकोसे असंग अलिप्त, सदाशुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभाव
मानके शोच करता नहीं । क्योंकि उक्तप्रकारके आत्मा विषय
जो अज्ञान सोई अपने बिषे जन्ममरणादि क्लेशसे जन्यशोक
निमित्त तिसका आत्माके सम्यक् ज्ञानसे अभाव होता है ताते
“तरतिशोकमात्मविदिति” { आत्मवेत्ता शोककोतरता है } २८

२९ हे सौम्य, [अवतुरीयभावको प्राप्तहुये ओंकारको जो सम्यक्
प्रकार जानता है तिसकी प्रशंसा करते हैं] “अमात्रोऽनन्तमा
प्रश्चद्वैतस्योपशमःशिवः” { अमात्र है, अनन्तमात्र है, उपशम
है, शिवरूप है, } अर्थात् { ओंकारकालक्ष्य अमात्र (तुरीयपद) है, जो
जिसकरके ओंकारका परिमाण किया जाय ऐसा जो परिच्छेद
सो कहिये मात्रा । सो उक्त लक्षणवाली मात्रा है अनन्त जि
की ऐसा जो ओंकार सो अनन्तमात्र है । अर्थात् इस आत्मा
एतनापना । यह आत्मा एतना है, इसप्रकारका एतनापना ।
परिच्छेद करनेको शक्य नहीं, अरु द्वैतका उपशमरूप है । अर्थात्
सर्व द्वैतका उपशमआत्मरूप है । अरु ऐसा होनेसेही शिवरूप है

अमात्रोऽनन्तमात्रश्चद्वैतस्योपशमः शिवः । ओं-
कारोविदितोयेनसमुनिर्नैतरोजनः २९ ॥

इति माण्डूक्योपनिषदर्थविष्करणपरायां गौडपादीयकारिकायां
प्रथमभागमप्रकरणम् ॐ तत्सद्गुरिः ॐ ॥

इस प्रकार व्याख्यान किया "ओंकारोविदितोयेनसमुनिर्नैतरोजनः" ॥ १ ॐकार जिसकरके विदित हुआ है सो मुनि है इतर नहीं ?
अर्थात् ॐकार जिसको सम्यक् प्रकार ज्ञात हुआ है सोई परमार्थ
तत्त्वका मनन करता मुनि है, इससे इतरजन मुनि नहीं २९ ॥

इति श्रीमाण्डूक्योपनिषद्मूलसहितगौडपादीयकारिकाप्रथमा
ऽऽगमप्रकरणभाषाभाष्यपूर्णम् ॐ तत्सद्गुरिः ॐ ॥

अथ गौडपादाचार्यकृतकारिकायां वैतथ्याख्यद्वितीय
प्रकरणम् भाषाभाष्यप्रारम्भ्यते २ ॥

१ हे सौम्य, [प्रथम प्रकरणविषे आगम कहिये श्रुति तिसकी
मुख्यता करके अद्वैतको प्रतिपादन करनेवाले आचार्य ने तिस
(अद्वैत) के विरोधी द्वैतका मिथ्यापना श्रुतिके । अर्थ से कहा
अब तिस अद्वैतके विरोधी । द्वैतका मिथ्यापना 'यद्यपि सर्व में
प्रधानज्ञे श्रुति तिसके प्रमाणसे कहा है, तथापि युक्तिकी मुख्य-
ता से भी । द्वैतका मिथ्यापना । जानने को शक्य है । इस प्रकार
देखावने के अर्थ । अर्थात् विचारवानों के मध्य प्रकट करणार्थ
द्वितीय प्रकरणको प्रकट करतेहुये, आदि विषे प्रपंचके मिथ्यापने
में स्वप्नके दृष्टान्तकी सिद्ध्यर्थ तिसस्वप्नके मिथ्यापनेविषे अर्थात्
जिसवस्तुको दृष्टान्तप्रमाणसे, सत्यवा असत्य, सिद्ध करनी है,
तहां प्रथम उस वस्तुके दृष्टान्तकी, सत्यता वा असत्यताका सिद्ध
करना अवश्य है एतदर्थ सर्व प्रपंचके मिथ्यापने के सिद्ध
करनेमें दृष्टान्तप्रमाण जो स्वप्न तिसकी असत्यताकी सिद्ध

ॐ अथ वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् ॥

ॐ वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मर्मीषिणः । श्रु

न्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना १ ॥

र्थ । युक्ति सहित वृद्धपुरुषोंकी समतिको कहते हैं] “ ज्ञाते हेतु
न विद्यत ” इस । वाक्यवाले । पच्चीसवें श्लोक बिषे “एकमे
द्वितीयम्” । इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे, जो पूर्वद्वैतका मिथ्या
पनाकहा, सो आगममात्र । अर्थात् श्रुतिकी प्रधान प्रामाण्यता
से व्याप्त । है, युक्तिसे सिद्ध नहीं, परन्तु तिस शास्त्रकरके ज्ञापन
हुये अर्थ । द्वैतके मिथ्यापने । बिषे युक्तिकी प्राधान्यतासे भी द्वैत
का मिथ्यापना जानने को योग्य है । क्योंकि प्रमाणों की आधिप
क्यतासे निश्चय हुई वस्तु बिषे संशय रहे नहीं ताते । द्वितीयप्रकरण
का आरंभ करते हैं । “ वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मर्मीषिणः ।
(बुद्धिमान् स्वप्नवत् सर्व भावपदार्थों के असत्यपने को कहते
हैं) अर्थात् प्रत्यक्षादि । प्रमाणोंके ज्ञातकरके कुशल जे । श्रोत्रिय
त्व अरु ब्रह्मनिष्ठत्व उन उभयलक्षणों करके युक्त । बुद्धिमा
पुरुष है सो । स्वप्न बिषे उपलभ्यमान (अनुभव किये जे बाह्य
के घटादि सर्व पदार्थ, अरु अन्तर । अन्तःकरण के सुखादिकर
सर्व पदार्थोंके असत्यपने को कहते हैं । अरु तिनके असत्यपने
बिषे हेतुको कहते हैं । “ अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतु
ना । ” (सर्व पदार्थोंको ‘शरीरके, मध्यरूपस्थान वाले होनेसे त
अर्थात् जिसकरके स्वप्न बिषे हस्ति पर्वतादि सर्व पदार्थ । शि
जिनका शरीरके भीतर समाना किसीप्रकार भी संभवे नहीं सो
शरीरके भीतरही प्रतीत होते हैं, । उस अवस्थामें, शरीरसे बाह्य
नहीं, एतदर्थ सो सर्व (स्वप्नके पदार्थ) मिथ्या होनेकोही योक्त
हैं । शंका । ननु, अन्तर्गृहादिकों के भीतर प्रतीयमान घटादिकों
के हुये, यह उक्त हेतु व्यभिचारी होवेगा, । यह आशंकाकरके
समाधान । कहते हैं । शरीरान्तर संकुचित स्थानवाले होनेसे

अदीर्घत्वाच्चकालस्यगत्वादेशान्नपश्यति । प्रति
बुद्धश्चवैसर्वस्तस्मिन्देसेनविद्यते २ ॥

हेतुसे । अरु जो देहान्तर आवृत नाडियाँ हैं तिनबिषे पर्वत हस्ति
आदिकोंका सन्नाह नहीं अरु जब देह बिषेही पर्वतादिक नहीं
तब देहान्तर्गत जो “ ता वाअस्थैताहितानाम नाड्यो यथाक्ले-
शः सहस्रधा भिन्नस्तावताऽणिम्नातिष्ठन्ति, इत्यादि” इत्यादि
श्रुतियोंके प्रमाणसे ‘खड्गेशके सहस्रवै भागप्रमाण अतिसूक्ष्म
नाडियाँ जोकि स्वप्नरूप भ्रान्ति दर्शनका स्थानहै । हैं तिनबिषे
पर्वत हस्ति आदि कहाँसे होवेंगे ‘ किन्तुकहींसेभी कदापिनहीं ।
अतएव स्वप्नके पदार्थ । अपने होनेयोग्य । देश (स्थान) से
रहित होनेसे । अर्थात् जिनमहा सूक्ष्मनाडियों में स्वप्नहोताहै
तिनमें बाह्यके परमाणुका भी प्रवेशवनेनहीं तब बाह्यके पर्वत
सागर वहाँ कैसे समायेंगे किन्तु कदापि नहीं, ताते वहाँ स्वप्नके
पदार्थोंके होनेयोग्य स्थानके अभावसे । रज्जु सर्पादिकोंवत् अस-
त्यही होनेको योग्यहै १ ॥

२ हे सौम्य, । शंका । ननु, स्वप्नबिषे देखनेयोग्यपदार्थोंका शरीर
के भीतर आवृत कहिये संकुचित ‘तंग, स्थानहै यह कथन अ-
सिद्धहै, क्योंकि पूर्वके देशोंमें सोयाहुआ पुरुष उत्तरके देशोंबिषे
स्वप्नोंको देखेहुयेवत् देखताहै । यह आशंका करके समाधान;
कहतेहैं, । पूर्वादिकके देशमें सोयाहुआपुरुष । शरीरसेबाह्य । उ-
त्तरादिकोंके । अन्यदेशोंमेंजायके स्वप्नोंको देखता नहीं, किन्तु
शरीरके भीतरही । अर्थात् पूर्वदिशाके किसी एक देशबिषे सोया
पुरुष जो उत्तरदिशाके किसी एकदेशविशेष सहित वहाँके पदार्थों
को स्वप्नबिषे देखताहै सो शरीरसे बाह्यके उसदेशमेंजायके स्वप्न
को नहीं देखता, किन्तु ‘ जैसे स्वप्नमें शरीरान्तर जिनवस्तुओं के
स्थानके अभावसे भी ‘ समुद्र, पर्वत, हस्ति, आदिक पदार्थोंको
भ्रान्तिकरके वा जाग्रतके अध्यास संस्कार करके देखताहै तैसेही
उसदेशको अरु पदार्थोंको देहान्तरही देखताहै । अरु जिसकरके

सोयाहुआ पुरुष, तत्कालही देहके (जहां सोयाहै) देशसे
 योजनके अन्तरायवाले अरु मासमात्रके कालकरके प्राप्त
 योग्य देशोंबिषे स्वप्नोंको देखेहुयेवत् देखताहै । अरु उस देश
 प्राप्ति अरु वहांसे पुनः आगमनके योग्य दीर्घकालहै नहीं । अ
 जिसकरके सोयाहुआ पुरुष जाग्रतकी निवृत्तिके तत्कालही
 को देखताहै तहां जिसदेशमें सोयाहै तहांसे शतावधि योजन
 अन्तराय (दूर) वाले, अरु एकमासदिवसकी अवधिसेभी अ
 दिवसोंके कालसे प्राप्तहोनेवाले, देशोंको अरु वहांके पदार्थों
 जाग्रतमेंदेखेहुयेवत् देखता है । परन्तु उस स्वप्नमें जिस दूर
 देशको देखताहैसो जहां सोयाहै तहांसे अतिदूरहै, अरुतिसदेश
 प्राप्ति अरु वहांसे आगमन । अर्थात् स्वप्नमें जिसदूरदेशको दे
 है तहां जाने के अरु वहांसे स्वदेशमें आवने । योग्य जो आपे
 दीर्घकाल सोहै नहीं, क्योंकि जाग्रतकी निवृत्तिके क्षणही स्वप्ना
 देखताहै अरु स्वप्नकी निवृत्तिके क्षणही जिसदेशमें सोयाहै तिस
 स्थानमें जाग्रत होताहै, । एतदर्थ, “ अदीर्घत्वाच्चकालस्य ग
 देशान्न पश्यति ” { कालकी अदीर्घतासे देशोंबिषे जाग्रतके देखने
 नहीं } अर्थात् । बाह्यकेदूर देशको जाग्रत अरु वहांसे पुनः स्वदेश
 में आवे एतना । दीर्घकाल न होनेसे स्वप्नको देखनेवाला पुरुष
 अपने सोवने से अन्य देशमें जाग्रतके स्वप्नको देखता नहि
 किम्बा “ प्रतिबुद्धश्चवैसर्वस्तस्मिन्देशेनविद्यते ” { जाग्रत
 को प्राप्तहुयेको निश्चय करके तिसदेश में कुछ भी विद्यमान
 नहीं } अर्थात् स्वप्नका द्रष्टापुरुष । जिस देशको स्वप्नमें देख
 है । तिस स्वप्न दर्शनके देश बिषे निश्चय करके प्रबोध (जाग्रत)
 को प्रायाहुआ है नहीं । अर्थात् जो कदापि स्वप्नका द्रष्टापुरुष
 अन्यदेश बिषे जाग्रतके स्वप्नको देखता होय तो जिस देश
 जाग्रतके स्वप्न देखे तिसही देश बिषे प्रबोध (जागरण) को
 प्राप्तहुआ चाहिये, परन्तु सो होता नहीं, । किन्तु जिस
 बिषे सोवता है तहां ही जागता है । किम्बा रात्रि बिषे [

के अन्तरही स्वप्नका देखना होता है, इसप्रकार सिद्धहुये
 दूरदेश के गमनागमन । योग्य काल के अभावसे स्वप्न का
 मिथ्यापना है, इसप्रकार कथन किये अर्थका वर्णन करते हैं,
 यहां यह अर्थ है कि, यद्यपि । वो स्वप्नका द्रष्टा पुरुष । रात्रिबिषे
 सोवता है, तथापि दिवस में । सूर्यादि पदार्थ कि जिनका रात्रि
 में सर्वथा असंभव है । देखे हुयेवत् देखता है । अरु सोयाहुआ
 चक्षुरादि इन्द्रियों के संकोच हुये भी रूपादि विषयों को देखता
 है, अरु सोयाहुआ भी विचरता है । अर्थात् जाग्रतकी ज्ञानेन्द्रिय
 अरु कर्मेन्द्रियों के उपराम हुये भी स्वप्न में उभय इन्द्रियों के
 व्यापारको करता है । अरु यद्यपि वो पुरुष सहकारियोंसे रहित
 अकेला ' सोवता है, तथापि बहुत से । सहचारियों के साथ
 मिलाहुआ स्वप्नमें स्वप्नके पदार्थों को देखता है । एतदर्थ । दे-
 शान्तरके गमनागमन । योग्य । दीर्घ । कालके, अरु । उभय । इ-
 न्द्रियोंके, अरु सहकारियोंके । जो दर्शनादिकोंकी मुख्य सामग्री है ।
 गमभाव हुये भी । जो दूर देशादिरूप पदार्थों को देखता सुनता
 देखता देता आवताजाता आदिक व्यापार होता भासता है, ताते
 इस अनुमानलक्षणसे भी । स्वप्नका मिथ्यापना सिद्ध है । सो-
 याहुआ पुरुष दिवसवत् । सूर्यादि । पदार्थों को देखता है, अरु
 सोयाहुओं के साथ मिलता है । अरु । जो कदापि शरीरसे बाह्य नि-
 त्यकालके स्वप्नमें किसी से मिलताहोय तो । जिनसे मिलता है
 अतिन्होंकरके जाग्रत कालबिषे पहिचाना चाहिये, परन्तु उसकरके
 पहिचाना जातानहीं । क्योंकि जो सोयाहुआ पुरुष शरीरके बा-
 ह्यदेशमें स्वप्नबिषे मिलाहोय तो । ' आज मैंने तुम्हको अमुक
 स्थानबिषे देखाथा, इसप्रकार तिसपुरुष ने । कि जिसके साथ
 स्वप्नका द्रष्टा स्वप्नमें मिला है । कहना चाहिये, परन्तु इस प्र-
 कार कोई किसीसे कहता नहीं । अतएव स्वप्नबिषे अन्यदेशको
 जातानहीं ॥ हे सौम्य यहपुरुष स्वप्नबिषे जिनपदार्थोंको देखता
 है सो चिरकाल तैसाही न रहके अति शीघ्र अन्यभावको प्राप्त

अभावश्चरथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् । वैतथ्यं न वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् ३ ॥

हुआ देखता है । अर्थात् प्रथम मनुष्यको देखता है, देखतेही ते तिसही क्षणमें उसही को वृक्षादिरूपसे देखने लगता है, मथुरादि देशोंको देखता २ उसही क्षणमें उसको काशी आदि देशोंको देखता है वा मिश्रित वा विपरीत देशकाल ग्रामादि को देखता है, तैसा बाह्यका देशादिक अति अल्पकाल में अथा भावको पावते नहीं, मनुष्य वृक्षाकार होते नहीं । इत्यादि स्वप्नके अरु बाह्यके देशकाल वस्तु आदिकों में व्यभिचार रतम्यताके देखनेसे भी, अरु चिरकालके मृतकहुओं को भी स्वप्नमें देखनेसे 'कि जिनका उस स्वप्नकालमें बाह्यहोना सा असंभव है, यह स्पष्ट सिद्ध है कि स्वप्नका द्रष्टा शरीर के बाह्य देशोंमें जायके स्वप्न देखता नहीं २ ॥

३ ॥ हे सौम्य, इस अग्रिम कहनेके हेतुसे भी स्वप्नविषे दे योग्य पदार्थ सर्व मिथ्या है । क्योंकि " अभावश्चरथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् " (रथादिकों का अभाव न्यायपूर्वक सुनते हैं) आ जिसकरके स्वप्नविषे देखने योग्य (देखेहुये) जे रथादिक तिस अभाव " न तत्र रथानरथयोगानपथानो भवति, इत्यादि श्रुति (तहां रथ नहीं, रथमें योजना करने योग्य अश्वचक्रादि नहीं, रथके मार्ग भी नहीं होते) इत्यादिक श्रुति करके न्याय (यु) पूर्वक श्रवण करते हैं । अतएव " वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम् " (तिससे स्वप्न विषे प्राप्त हुआ ही मिथ्या प्रकाशित किया कहते हैं) अर्थात् तिस । स्वप्न द्रष्टा शरीर के मध्य । महासूक्ष्म । नाडीरूप स्थान विषे संकोच प्राप्त होने (स्थानके अभाव) आदिक हेतुसे स्वप्न विषे हुआ ही जो मिथ्यापना, तिसको अनुवाद करनेवाली स्वप्नविषे आत्माके स्वयंज्योतिपनेके प्रतिपादनविषे तत्पर

अन्तस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् । यथा
तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते ४ ॥

यह बृहदारण्यक उपनिषद् सम्बन्धी श्रुति है, तिसने प्रकाशित
किया है, इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता कहते हैं ३ ॥

४ है सौम्य, [उक्त रीतिसे स्वप्नरूप दृष्टान्तके असत्पनेके।
सिद्धहुये, फलित अर्थरूप अनुवादको कहते हैं] “अन्तस्थानात्तु
भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् । यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन
भिद्यते ।” जैसे तहां स्वप्नमें है, तैसे । जाग्रत् बिषे भी है । तांते
जाग्रत्बिषे जान्या है, भेदको प्राप्तहुये को संकोच को प्राप्तहोने
करके भेदको पावता है । अर्थात् जैसे तिस स्वप्नबिषे है, तैसेही
तिस जाग्रत्बिषे भी है, तस्मात् जाग्रत्बिषे भी तैसेही जान्या है ।
परन्तु स्वप्न बिषे जाग्रत्के पदार्थोंसे भेदको प्राप्तहुये पदार्थोंको
शरीरके मध्य । सूक्ष्मनाडी । रूप स्थानवाले होनेसे जाग्रत्से
स्वप्न भेदको पावता है ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जाग्रत्बिषे
दृश्य पदार्थोंको । यावत् इन्द्रियादिकोंका विषय है तिनसबको ।
मिथ्यापना है, यह तो प्रतिज्ञा है, क्योंकि दृश्य । इन्द्रियादिकों
का विषय । है तांते । यहहेतु है । अरु, स्वप्नबिषे सर्व दृश्य पदा-
र्थोंवत्, यह दृष्टान्त है अरु जैसे तिस । स्वयोग्य स्थानके अभाव
वाले । स्वप्नबिषे । देखेहुये वा देखने योग्य । दृश्य पदार्थोंको
मिथ्यापना है, तैसे जाग्रत्बिषे दृश्यपना । दृश्यपदार्थोंको मिथ्या-
पना । समानही है, यह हेतुका उपनय है । एतदर्थ जाग्रत्बिषे
भी मिथ्यापना जान्या है यह निगमन है । अरु शरीरके मध्य
। सूक्ष्मनाडी । रूप स्थानवाले होनेसे अरु संकोचको प्राप्तहोनेकरके
स्वप्नबिषे दृश्य पदार्थोंका जाग्रत्के दृश्य पदार्थोंसे भेद भासता
है । अरु । वास्तवकरके । दृश्यपना अरु मिथ्यापना जाग्रत् अरु
स्वप्नबिषे तुल्यही हैं ॥ । अर्थात् जैसे स्वप्नका दृश्य अपने योग्य
स्थान के अभावसे सत्यनहोयके केवल ध्रान्तिमात्रही है, तैसेही

स्वप्नजागरितेस्थानेह्येकमाहुर्मनीषिणः । भेदानां
समत्वेनप्रसिद्धेनैवहेतुना ५ ॥

जाग्रत्का सर्व दृश्य अपने योग्य स्थानके अत्यन्त अभावसे केवल भ्रान्तिमात्रही है । क्योंकि एक अद्वैत निराकार परिपूर्ण ज्ञानघन चैतन्यके शिलवत् सर्वत्र सघन अस्तित्वमें तिसरी स्थानकी अभाव है, अतएव जाग्रत् अरु स्वप्न, इन दोनों स्थानका स्थूल सूक्ष्म यावत् इन्द्रियादिकोंका विषय दृश्य प्रपञ्च सो स्वयोग्य स्थानके अत्यन्तअभावरूप हेतुसे केवल भ्रान्ति मात्रही है । ऐसा ब्रह्मवेत्तोंका निश्चितार्थ है इति सिद्धम् ४ ॥

५ हे सौम्य, “स्वप्नजागरितेस्थाने ह्येकमाहुर्मनीषिणः । भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना ” { भेदोंको प्राप्तहुये को प्रसिद्ध हेतुसे समानता करके ही मननशील स्वप्नअरु जाग्रत् इन दोनों स्थानोंको एकसेही कहतेहैं } अर्थात् । परस्पर उक्तप्रकार को प्राप्तहुये जै जाग्रत् अरु स्वप्नके पदार्थ तिनको ग्राह्य ग्राहक होनेसे दृश्यतारूप प्रसिद्ध हेतुकरके समानता होनेकी मनीषी । मननशील बिबेकी । जनहैं सो, स्वप्न अरु जाग्रत् दोनों स्थानों के एक (तुल्य) ही कहतेहैं । यहां [जाग्रत् स्वप्नविषे वर्तमान परस्पर भेदवाले पदार्थोंका ग्राह्यपना ग्राहकपना समानहै । अरु तिस । दृश्यरूप । हेतुसे तिनका स्थावत्वकरके समभाव प्रसिद्धही है । अरु तिसा प्रसिद्धसमभाव हेतुकरके बिबेकी पुरुषोंको जाग्रत् अरु स्वप्नरूप दोनों स्थानोंकी एकता बांछितहै । इसप्रकार जो पूर्व अनुमान नाम प्रमाण किया, तिसही का ‘ उभयस्थानोंकी एकतारूप, फल इसप्रकार करके कहाहै । इसप्रकार श्लोककी योजनासे देखावते हैं] पूर्वसिद्ध प्रमाणका ही फल कहा ५ ॥

६ हे सौम्य, भेदको प्राप्तपरस्परमें विलक्षण हुये जाग्रत्विषे दृश्यपदार्थ तिनका आदि अरु अन्तविषे अभाव होनेसे अर्थात्

आदावन्तेचयन्नास्तिवर्तमानेपितत्तथा । वितथैः
सदृशाःसन्तोऽवितथाइवलक्षिताः ६ ॥

वत् उत्पत्तिमान् पदार्थहैं सोसर्व अपनी उत्पत्तिसे पूर्व अभावरूपहैं,
अरु उत्पत्तिमान् पदार्थको अन्तवालाहोनेके निश्चयसे, सो उत्पत्ति-
मान् वस्तु अपने अन्तके पश्चात् भी अभावरूपहैं। इस कहनेके हेतु
सेभी तिनका मिथ्यापनाहै “आदावन्तेचयन्नास्ति वर्तमानेपित-
त्तथा” { जो आदिबिषे अरु अन्तबिषे नहीं है सो वर्तमानमें भी
तैसाहीहै } अर्थात् जो भृगतृष्णादि वस्तु आदि बिषे अरु अन्तबिषे
नहीं है, सो अपने वर्तमान कालबिषेभी है नहीं, यह लोकबिषे
निश्चितहै। अरु “वितथैःसदृशाःसन्तोऽवितथा इवलक्षिताः”
{ मिथ्यासे सदृशहुयेसन्तेभी अमिथ्या (सत्य) वत् जानतेहैं }
अर्थात् तैसेही यह भेदको प्राप्तहुये जाग्रत् के दृश्यपदार्थ । अ-
पने । आदि अन्तबिषे अभाव रूपहोनेसे भृगतृष्णा आदिक मिथ्या
पदार्थोंसे तुल्यहुये (तुल्य होनेसे) सन्ते मिथ्याहीहैं । तथापि
नेवो अनात्मज्ञानी मूढ पुरुषोंकरके सत्यवत् जाने जातेहैं ६ ॥

७हे सौम्य, । उक्तार्थपर वादी शंका करताहै । । ननु, स्वप्नके
दृश्य पदार्थोंवत् जाग्रत्के दृश्य पदार्थोंकोभी असत्पना कहा सो
अयुक्त है । अरु जाग्रत्के दृश्य जे अन्न पान अरु वाहनादिकहैं,
सो क्षुधा तृषा आदिकोंकी निवृत्तिको अरु गमनागमन आदिरूप
वकार्य (व्यवहार) को करतेहुये प्रयोजन सहित उनको देखते
नहीं, अरु स्वप्नके दृश्य पदार्थोंको वो प्रयोजन सहितपनाहै नहीं ।
सिताते स्वप्नके दृश्यपदार्थोंवत् जाग्रत्के दृश्यपदार्थोंका असत्पना
मनोरथ (कल्पना) मात्रहै । इसप्रकारका जो वादीका कथन
सो बने नहीं, क्योंकि “सप्रयोजनतातेषां स्वप्नेविप्रतिपद्यते”
{ तिनकी सप्रयोजनता स्वप्नबिषे विरोधको प्राप्तहोतीहै } अर्थात्
जिसकरके जाग्रत्बिषे उनअन्नपानादिकोंकी जो प्रयोजन सहित-
ताको देखतेहैं सो स्वप्नबिषे विरोधको प्राप्तहोतीहै । जैसे स्वप्नबिषे

सप्रयोजनतातेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तस्मादाद्यं
तत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ७ ॥

अन्नादिक भोजन अरु जलादिक पान करके आतृप्त हुआ पुरुष भी जब उत्थान (जाग्रत्) को पावता है तब अपने को क्षुधा तृषा करके युक्त आतृप्त ही मानता है । तैसे ही जाग्रत् बिषे भी भोजन पानादि करके तृप्त, क्षुधा तृषारहित होयके सोया हुआ पुरुष, तत्त्व लही स्वप्न में क्षुधा तृषादिकरके अति पीडित दिनरात्रि बिषे ज जाग्रत् पान अरु भोजन से रहित अपने को मानता है । अतएव जाग्रत् बिषे दृश्यों का स्वप्न बिषे भी विरोध देखा है अर्थात् जैसे स्वप्न में भोजन पानादिकरके तृप्त हुआ पुरुष जब जागता है तब अपने को क्षुधा तृषा करके युक्त ही देखता है ताते यह निश्चय होता है कि स्वप्न बिषे कि त्वान पानादि सर्व दृश्य जाग्रत् हुये असत् ही होता है, तैसे ही जाग्रत् में सत्य प्रकार त्वान पानादिकरके आतृप्त हुआ पुरुष सोचता है तब तत्काल ही स्वप्न में अपने को क्षुधा तृषा करके पीडित देखता है, तिसकरके यह निश्चय हुआ कि जाग्रत् के त्वान पान तृप्ति स्वप्न को असत्य ही है । अरु जाग्रत् में जाग्रत् सत्य अरु स्वप्न असत्य है अरु स्वप्न में स्वप्न सत्य अरु जाग्रत् असत्य है, ताते दोनों की सत्यता असत्यता सापेक्षिक अरु व्यभिचारी है । दोनों ही असत्य भ्रान्ति मात्र हैं ताते तिन जाग्रत् के दृश्यों का असत्पना स्वप्न के दृश्यों वत् शंका करने के योग्य नहीं अर्थात् स्वप्न के दृश्यों के असत्पने में शंका नहीं, तैसे ही जाग्रत् के दृश्यों भी असत्पने में शंका नहीं, अरु जिनको है तिनको भ्रान्ति ही है । ऐसा हम मानते हैं । तस्मादाद्यन्ततत्त्वेन मिथ्यैव खलु स्मृताः । { ताते आदि अन्तवाले होने से वे निश्चय करके मिथ्या ही जानने } अर्थात् तिसकरके आदि अरु अन्त करके युक्त जाग्रत् अरु स्वप्न इन दोनों बिषे समान ही है, । ताते आदि अन्तवाले होने करके वे मननशील जाग्रत् के दृश्यों

अपूर्वस्थानिधर्मोहियथास्वर्गनिवासिनाम् । तानयं
प्रेक्षते गत्वायदैवेह सुशिक्षितः ८ ॥

निश्चय करके मिथ्याही जानते, मानते, कहते हैं ७ ॥

८ हे साम्यै, पुनः वादी शंकाकरेहैं । ननु स्वप्न अरु जाग्रतके पदार्थोंको तुल्यहोनेसे जाग्रतके पदार्थोंका जो असत्पना कहा, सो असंगतहै, क्योंकि दृष्टान्तको असिद्धताहै ताते । कैसे कि जाग्रतविषे देखेहुये ये पदार्थही स्वप्नविषे देखतेहोवें ऐसा नहीं किन्तु स्वप्नविषे अपूर्व पदार्थोंको देखताहै । क्योंकि जिसकरके स्वप्नविषे चारदांतवाले हस्तिपर आरूढ़ अष्टभुजावाला आपको देखता । मानताहै, अरु अन्य तीननेत्रवान्पनादिक भी अपने विषे देखता मानताहै । इत्यादि प्रकार अपूर्व (पूर्वनदेखे) को स्वप्नविषे देखताहै, एतदर्थ स्वप्न अन्य असत्यके तुल्य नहीं, किन्तु उत्करीत्या सत्यहीहै । याते जाग्रत के मिथ्यापने के साधनेविषे जो स्वप्नका दृष्टान्तहै सो असिद्धहै, एतदर्थ स्वप्नवत् जो जाग्रत को असत्पना कहा सो अयुक्तहै, । इसप्रकारका जो वादीका कथन सो बने नहीं । क्योंकि, हे वादिन् स्वप्नविषे देखेहुये पदार्थोंको जोतू अपूर्व मानताहै, सोतो जड़होनेकरके स्वतः सिद्ध नहीं है, किन्तु " अपूर्वस्थानिधर्मोहियथास्वर्गनिवासिनाम् " अपूर्व स्थानीका ही धर्म है, जैसे स्वर्गके निवासियोंकाहै, अर्थात् सो अपूर्व स्वप्नके द्रष्टारूप स्वप्नस्थानवाले । तैजसरूप । स्थानीकाहीधर्महै । जैसे स्वर्गकेनिवासी इन्द्रादिकोंका सहस्राक्षपना आदिक धर्महै, तैसे यह अपूर्व स्वप्नस्थानी स्वप्नके द्रष्टाका धर्म है, द्रष्टाके स्वरूपवत् स्वतः सिद्ध नहीं । अर्थात् स्वर्गरूप स्थानको प्राप्तहुयेको वहांका स्थानीपना अरु स्थानके सम्बन्धसे सहस्राक्षपनादि धर्म उसके होतेहैं, अरुजब वो इसलोकलक्ष्मण स्थानको प्राप्त होताहै तब यहांका स्थानीपना अरु विभुजादिक धर्म उसके होते हैं, ताते स्थानके सम्बन्धसे प्राप्तहुये धर्म उस स्थानीके स्वरूपवत्

स्वप्नवृत्तावपित्वन्तश्चेतसाकल्पितन्त्वसत् । बहि
श्चेतोऽगृहीतंसदृढतंवैतथ्यमेतयोः ९ ॥

स्वतः सिद्धनहोनेसे असत् है, क्योंकि जब वो स्वर्गका स्थानीय होता है तब वहां उसके द्विभुजादि धर्म न होयके सहसनेत्र चतुर्भुजादि धर्म होते हैं, अरु जब वो इसलोकका स्थानी होता है तब यहां उसके सहसनेत्रादि धर्म न होयके द्विभुजादि धर्म होता है ताते स्थानमें अरु स्थान सम्बन्धी धर्मोंमें व्यभिचारके होनेसे असत् है अरु उस स्थानीके वास्तविक स्वरूपमें व्यभिचार न होनेसे वो सत्य है । तैसे ही आत्माको स्वप्नका स्थानी होनेसे वहांका अपूर्वदृश्य उसका धर्म होता है सपूर्व नहीं, अरु जब वो जाग्रतका स्थानी होता है तब यहांका सपूर्व उसका धर्म होता है अपूर्व नहीं, अरु जैसे जाग्रत स्वप्नरूप स्थानोंका परस्परमें व्यभिचार है तैसे तिनसम्बन्धी सपूर्व अपूर्व दृश्यरूप धर्मोंमें भी व्यभिचार है परन्तु उभय स्थानके स्थानीरूप आत्माके अव्यभिचारी स्वरूपवत् स्वतः सिद्ध नहोने से दोनों स्थान अरु तत्सम्बन्धी धर्म दोनों तुल्य हैं असत् हैं । अरु "तानयं प्रेक्षते गत्वा यदैवेह सुशिक्षितः" । तिनको यह जाग्रतके देखता है जैसे ही यहां सम्यक् शिक्षा पाया । देखता है अर्थात् तिन इस प्रकारके अपने चित्तके बिकल्परूप अपूर्व पदार्थोंको यह स्थानी स्वप्नका दृष्टा स्वप्नरूप स्थानाविषे जाग्रतके देखता है, जैसे यहां लोकविषे शिक्षाको पाया । पुरुष । जो देशान्तरका मार्ग है तिसमार्गसे देशान्तरको जाग्रतके तिन । देशान्तरके । पदार्थोंको देखता है, तद्वत् । एतदर्थं रज्जु सर्प अरु मृगतृष्णादिक स्थानीके धर्मका असत्पना है, तैसे स्वप्नविषे देखेहुये अपूर्वदृश्य पदार्थोंको स्थानीका धर्मपना ही है एतदर्थ असत्पना भी है । ताते स्वप्नके दृष्टान्तका । अर्थात् जाग्रतके दृश्य पदार्थोंके असत् होनेमें जो स्वप्नरूप दृष्टान्त तिसके असत्पनेका । असिद्धपनानहीं किन्तु उसका असत्पना सिद्ध ही है । ८ ॥

जाग्रद्वृत्तावपित्वन्तश्चेतसाकल्पितन्त्वसत् ।

बहिश्चेतोऽगृहीतंसद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः १० ॥

९ हे सौम्य, [जाग्रद्वृत्तिविषे देखनेयोग्य पदार्थोंका जागृमिथ्यापना है सो तिसविषे सत् अरु असत्के विभागकी प्रतीतिसे विरुद्ध है यह शंकाकरके तिसका दृष्टान्तसे समाधान करते हैं] स्वप्नरूप दृष्टान्तके अपूर्वपनेकी शंकाका निषेधकरके, पुनः जाग्रत् के पदार्थोंकी स्वप्नके पदार्थोंसे तुल्यताको वर्णन करतेहुये कहतेहैं "स्वप्न वृत्तावपित्वन्तश्चेतसाकल्पितन्त्वसत्" । { स्वप्नवृत्तिविषे भी अन्तर तो चित्तसेकल्पित असत् है } अर्थात् स्वप्नवृत्ति (स्वप्नावस्था) रूप स्थानविषे भी शरीरको अन्तर तो चित्तसे मनोरथ करके कल्पनाकिया वस्तु तो असत् है, क्योंकि अन्य कल्पना व संकल्पके उत्थानके समकालही तिसका अदर्शन है ताते । अरु " बहिश्चेतोऽगृहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः " बाह्य चित्तसे ग्रहण किया असत् है इनका मिथ्यापना देखा है । अर्थात् तिसही स्वप्न विषे बाह्यचित्तकरके चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा ग्रहणकिया जो घटादि वस्तु सो सत्य है । असत्य है, इसप्रकार निश्चय कियेहुये भी सत् अरु असत्य का विभाग देखा है । अरु इन अन्तर अरु बाह्य चित्तसे कल्पनाकिये दोनों वस्तुओंका कल्पित होनेसे मिथ्यापनाही देखा है ९ ॥

१० हे सौम्य, " जाग्रद्वृत्तावपित्वन्तश्चेतसाकल्पितन्त्वसत् " । { जाग्रद्वृत्ती वृत्तिविषे भी अन्तर तो चित्तसे कल्पना तो असत् है } अर्थात् जाग्रत् की वृत्तिरूपस्थानविषे भी अन्तर चित्तकरके कल्पना किया वस्तु तो असत् है । अरु " बहिश्चेतोऽगृहीतंसद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः " बाह्य चित्तसे ग्रहणकिया सत् है इनका मिथ्यापना ही युक्त है अर्थात् तिसही जाग्रद्वृत्तिविषे बाह्यचित्तसे चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा ग्रहणकिया घटादि वस्तु सत् है । असत् है इसप्रकार निश्चय कियेहुये भी सत् असत्का विभाग देखा है । अरु इनसत् अरु असत्

उभयोरपिवैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि । कएतान्
द्वयते भेदान् कोवैतेषां विकल्पकः ११ ॥

का मिथ्यापना युक्त ही है, क्योंकि अन्तर अरु बाह्य चित्तसे कल्पना
पनेकी तुल्यता है ताते १० ॥

११ हे सौम्य, [अब सर्वको मिथ्यापना होनेसे प्रमाता प्रमाण
दिक व्यवहारका असंभव होनेसे, पूर्ववादी विशेष शंकाको कर
हुआ कहे है "उभयोरपिवैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि"] य
उभय स्थानोंविषे भेदोंको मिथ्यापना ही है ; अर्थात् जब जाय
अरु स्वप्न इन उभय स्थानोंविषे पदार्थोंके भेदोंका मिथ्यापना
है, तब "कएतान् बुद्ध्यते भेदान् कोवैतेषां विकल्पकः" । (भेदों
कौनजानेगा अरु तिनका निश्चयकरके विकल्पक कौन होवेगा
अर्थात्, इन अन्तर अरु बाह्य चित्तसे कल्पना किये जे पदार्थों
भेद तिनका कौन प्रमाता जानेगा अरु तिनका निश्चयकरके वि
कल्प (कल्पना) करनेवाला कौन होवेगा । यहां अभिप्राय यह
कि तिनकी स्मृति [यहां यह अर्थ है कि कार्यका कर्त्ता जो है सो
अनुभव किये कार्यको स्मरण करके तिनके सदृश जातिवाले अ
कार्योंको, इस प्रकार स्मृति अरु अनुभवके आश्रयके आक्षेपसे क
का आक्षेप कहनेको इच्छित है । तैसा होनेसे सर्व के मिथ्यापने
सिद्ध हुये कर्त्ता आदिकोंके व्यवहारका असंभव निवारण करने
अशक्य होवेगा] अरु अनुभवविषे आश्रय कौन होवेगा, [उ
अध्यात्मरूप प्रमाता (बुद्धिबिशिष्ट चैतन्य जीव) है अरु जो अपि
दैवरूप जंगत्का कर्त्ता ईश्वर है, यह दोनों भी मिथ्या हैं, इस प्रकार
अंगीकार करनेसे प्रमाता आदिकोंको असत्पना होवेगा, । य
शंकाकरके पूर्ववादी कहता है । यहां यह अर्थ है कि "जब प्रमा
का कर्त्ता तुम्होंकरके अंगीकार नहीं किया है, तब, तुमको निरा
भाध (शून्यपना) अभीष्ट ही होवेगा, परन्तु सो देखनेको शक्य
नहीं । उसका देखना अशक्य है । क्योंकि आत्माविषे चक्षुरादि

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मदेहःस्वमायया । सएव
बुद्ध्यतेभेदानितिवेदान्तनिश्चयः १२ ॥

करणों [इन्द्रियों] की प्रवृत्तिका असंभवहै, अरु निषेधकरनेवाला
ही आत्माहै ताते,] जब उनका कोई भी प्रमाता (प्रमाणकर्त्ता)
वा कर्त्ता न मानोगे तब तुमको निरात्म (शून्य) बाद अभीष्ट
होवेगा ११ ॥

१२ हे सौम्य, “कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मदेहःस्वमायया”
[आत्मारूपी देव अपनेबिषे अपनीमायासे आपकरके अपनेको
कल्पताहै] अर्थात् [अवसिद्धान्ती कर्त्ता अरु कार्यादिकोंकी व्य-
वस्थाके असंभवको दूर करताहै] जो आत्मारूपी देव अपनेबिषे
स्वमायासे आपकरके आपको रज्जु आदिकोंबिषे सर्पादिकोंवत्
अधिम कहनेके भेदके आकारवाला दिहा कल्पताहै । अरु “स-
एवबुद्ध्यतेभेदानितिवेदान्तनिश्चयः” । सोई ही भेदों को
जानताहै ऐसा वेदान्तका निश्चयहै ; अर्थात् तैसे सोई । आत्म-
देव । तिन भेदोंको जानताहै, इसप्रकारका वेदान्त (उपनिषद्
वा ब्रह्मसूत्र) शास्त्रका निश्चयहै । एतदर्थ अनुभवज्ञान अरु स्मृति
ज्ञानका आश्रय । आत्मदेवसे । अन्य नहीं । अरु क्षणिकवादियों-
वत् अनुभवज्ञान अरु स्मृतिज्ञान निराश्रयनहीं । इत्यभिप्रायः १२ ॥

१३ हे सौम्य, । प्रश्न । कौन संकल्पकरताहुआ किसप्रकारसे कल्प-
ताहै, । तहां । उत्तर । कहते हैं, “विकरोत्यपरान्भावा नन्तश्चित्ते
व्यवस्थितान् , नियताश्चब्रह्मिश्चित्त एवंकल्पयतेप्रभुः” । प्रभु
पदार्थोंको चित्तके अन्तर स्थित नियमित पुनः अनियमितपदा-
र्थोंको नाना करताहै ; अर्थात् प्रभु (समर्थ) जो ईश्वर आत्मा
है सो बाह्य चित्तवालाहुआ बाह्य अपर ‘लोकप्रसिद्ध, शब्दादि
रूपपदार्थोंको, अरु अन्य । शास्त्रप्रसिद्ध । वासनारूपसे अन्तर
चित्तबिषे । मायारूप चित्तके अन्तर । स्थित अस्पष्ट पृथिव्यादि
नियमित (स्थिर) अरु विद्युतादिक अनियमित (अस्थिर) पदार्थों

विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्तेव्यवस्थितान् । नि-
यतांश्चबहिर्चित्तएवंकल्पयतेप्रभुः १३ ॥

को नानाप्रकारसे करता है । तैसे अन्तर चित्तवालाहुआ मनोर-
थादिरूप आपबिषे स्थित पदार्थोंको [यहां यह अर्थ है, कि बाह्य
चित्तवालाहुआ आत्मा बहिर्मुख (बाह्यके व्यवहारयोग्य) पदा-
र्थोंको कल्पता है । अरु अन्तर चित्तवालाहुआ तिन । बाह्यव्यव-
हारयोग्य पदार्थों । से इतर आपबिषे स्थित मनोरथादि लक्षण
रूप व्यवहारके योग्य पदार्थोंको कल्पके पुनः व्यवहारकी यो-
ग्यताके अर्थ कल्पता है । यहां यह कथनकिया है कि जैसे लोक
विषे कुलाल वा तन्तुवाय (वस्त्ररचनेवाला) घट वा पटरूप
कार्यके करनेकी इच्छावालाहुआ आदिबिषे व्यवहारके योग्य
व्यक्तिको । कार्यके आकारको । जानके वा प्रकटकरके, पश्चात्
तिसही व्यक्तिको बाहिरके नामरूपकरके सम्पादनकरता है । तैसे-
ही यह । आत्मारूप । आदिकर्ता भी मायालक्षणरूप अपनेचित्त
बिषे नामरूपकरके अप्रकटरूपसे स्थितहुये सृजनेयोग्य पदार्थों
कोप्रथमसृजनेकी इच्छा आकारसे प्रकट करके पश्चात् बाहिर
सर्व ज्ञानके साधारण रूपसे सम्पादन करता है । इसप्रकार प्रपञ्च
की कल्पना बिषे क्रमका ज्ञान है] बाह्यके योग्य कल्पना करके
पुनः व्यवहार की योग्यताके अर्थ कल्पता है १३ ॥

१४ हे सौम्य, । शंका । ननु, स्वप्नवत् चित्तकरके कल्पित सर्व
जाग्रत् का जगत् । है यहअद्यावधि निर्द्धारहुआ नहीं । अरु चित्त
कल्पित चित्त करके जाननेयोग्य मनोरथादि रूप पदार्थों से
बाह्यके पदार्थोंकी परस्पर जाननेकी योग्यता रूप विलक्षणतादि
एतदर्थ जाग्रत् का स्वप्नवत् मिथ्यापना अयुक्त है, [जैसे स्वप्न
बिषे देखने योग्य सर्व कल्पित दृश्य वस्तु मिथ्याही अंगीकार
करतेहैं, तैसेही जाग्रत् बिषे भी देखनेयोग्य सर्व वस्तु चित्तकरके
भासमान हैं, इसहेतुसे कल्पित मिथ्या है, ऐसा अद्यावधिति

चित्तकालाहियेऽन्तस्तुद्वयकालाश्चयेवहिः । कल्पि-
ताएवतेसर्व्वेविशेषोनान्यहेतुकः १४ ॥

द्वारकिया नहीं, इस विषय में पूर्ववादी हेतु कहता है, । यहाँ यह अर्थ है कि, आत्माकी अविद्याकरके कल्पित जो चित्त, तिस चित्तकरके प्रथम चित्तकेही अन्तररचित, अरु तत्रही वर्तमान मनोरथ (संकल्प) रूप पदार्थ, अरु बाह्यके रज्जुसर्पादिक पदार्थ सो चित्तकरकेही परिच्छेद । भेद । को पावनेयोग्य है । अरु जिस करके वो कल्पनाकालविषेही होनेवाले पदार्थ प्रमाणज्ञान (प्रमाणजन्यज्ञान) के विषय होते नहीं, जिसकरके तिनके साथ मन से बाह्य जाग्रत् विषे देखनेयोग्य भावों (पदार्थों) का विलक्षणपना, अरु परस्परमें परिच्छेद्यताके पावनेकी योग्यता, अरु दोनों कालोंकरके परिच्छिन्न होने करके प्रत्यभिज्ञारूप ज्ञानकी विषयता देखते हैं, तिसकरके जाग्रत्का स्वप्नवत् मिथ्यापना अयुक्त है,] उत्तर । यह शंका युक्त नहीं, इस प्रकार मूल के श्लोक के अक्षरों से उत्तर कहते हैं, चित्तके । कल्पना । काल से इतर अन्य परिच्छेद करनेवाला काल नहीं है । जिनका । ऐसे जे चित्त से परिच्छेद करनेयोग्य । अर्थात् चित्तकी कल्पना काल विषेही जानने के योग्य । पदार्थ सो [जो मनके अन्तर मनोरथरूप पदार्थ हैं, सो चित्तकाल वाले होते हैं, तिनके चित्तकालको स्पष्टकरते हैं] चित्तकालवाले कहते हैं, अरु जो परस्पर परिच्छेद करने (पृथक् २ जानने) योग्य पदार्थ हैं तिनको दोनों कालवाले कहते हैं [यहाँ यह अर्थ है कि, जो पदार्थ मनसे बाह्य दीखते हैं सो भेदकालवाले हैं । क्योंकि काल का जो भेद सो कहिये भेदकाल, सो भेदकाल जिनका है ऐसे जे पदार्थ तिनको भेदकालवाले कहते हैं । इस व्युत्पत्तिसे । ताते सो पूर्वके अन्यकालकरके अरु पीछेके अन्यकालकरके परिच्छेद को प्राप्त होनेयोग्य हैं । अरु भिन्नकालसे परिच्छिन्न होने करके

“ सो यह है ” इस आकारवाले प्रत्यक्ष ज्ञानकी सामग्री सहित संस्कारसे जन्य प्रत्यभिज्ञा ज्ञानके विषय होते हैं] जैसे [जाग्रतके पदार्थोंकी प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयताको उदाहरण करके स्पष्ट करते हैं] देवदत्त गौके दोहन पर्यन्त स्थित होता है, सो यावत् स्थित होता है तावत् गौको दोहन करता है, अरु यावत् गौको दोहन करता है तावत् स्थित होता है, अरु तितने कालपर्यन्त यह है, अरु एतने कालपर्यन्त सो है । इसप्रकार बाह्यके पदार्थोंको परस्परमें परिच्छेदकपना है, एतदर्थ उनको उभयकालवाले कहते हैं । एतदर्थ “ चित्तकालाहियेऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः, कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ” { जो अन्तर विषे तो चित्तकालवाले पदार्थ हैं अरु बाह्य उभयकालवाले पदार्थ हैं, सो सर्व कल्पित ही हैं, विशेष अन्यहेतुवाला नहीं } अर्थात् जो अन्तर (स्वप्न) विषे तो चित्तकालवाले पदार्थ हैं, अरु बाह्य (जाग्रतविषे) दोनों कालवाले पदार्थ हैं, सो सर्व । जाग्रत स्वप्न के । कल्पित ही हैं । बाह्यका दोनों कालकरके युक्तारूप जो विशेष है सो कल्पितपनेसे अन्य हेतुवाला नहीं, क्योंकि कल्पित विषे भी तिसप्रकारके विशेषका सम्भव है ताते, अतएव यह जाग्रतविषे भी स्वप्नका दृष्टान्त स्पष्ट होता ही है [इसका यह रहस्य है कि जो कल्पनाकालविषे होनहार पदार्थ मनके अन्तर्गत वर्तते हैं, अरु जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञानके विषय होने करके पूर्वोक्त कालविषे होनेवाले अरु बाहरही व्यवहारके योग्य देखिये हैं, सो सर्वकल्पित हुये मिथ्याही होनेके योग्य हैं । अरु प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयतारूप जो विशेष है सो वस्तुके कल्पितपनेका किया है, क्योंकि स्वप्नादिकोंकी कल्पित वस्तुविषे भी “ सो यह है ” इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयता देखते हैं ताते १४ ॥

१५ हे सौम्य, “ अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । कल्पिता एव ते सर्वे ” { जो अन्तर अस्पष्ट ही हैं, अरु जो बाह्य ही हैं, सो सर्व कल्पित ही हैं } अर्थात् जो मनके अन्तरभावनारूप हैं

अव्यक्ताएवयेऽन्तस्तुस्फुटाएवचयेबहिः । कल्पिता
एवतेसर्वेविशेषस्त्विन्द्रियान्तरे १५ ॥

ने से अस्पष्ट पदार्थही है, अरु जो मनके बाह्य जो प्रतीयमान पदार्थ स्पष्टहोतेहैं सो सर्व मनके स्फुरणमात्र रूपहोनेसे कल्प-
तहीहैं । अरु “विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे” { विशेष इन्द्रियोंके भेद
के कियेहैं } अर्थात् स्पष्टतारूप विशेष तो अन्तर अरु बाह्य इ-
न्द्रिय भेदकेहुये । इन्द्रियोंके भेदरूप निमित्तवाला । है, तिसबिषे
मिथ्यापना वा अमिथ्यापना उपयोगको प्राप्तहोता नहीं ॥ इ-
सका यह भावार्थहै कि, यद्यपि मनके अन्तर मनकी वासना-
मात्रसे प्रकटहुये पदार्थोंका अस्पष्ट (अप्रकट) पनाहै, वा मनसे
बाह्य अरु चक्षुरादि इन्द्रियोंके अन्तर पदार्थोंका स्पष्टपना है,
यह विशेषहै । तथापि यह विशेष पदार्थोंकी सत्यता कियानहीं,
क्योंकि स्वप्नबिषेभी तैसेही देखते हैं । किन्तु यह विशेष इन्द्रियों
के भेदोंका कियाहै, एतदर्थ जाग्रतके पदार्थ भी स्वप्नके पदा-
र्थोंवत् कल्पितहीहैं । इति सिद्धम्, यह सिद्धहुआ १५ ॥

१६ हे सौम्य, । प्रश्न । ननु, बाह्य अरु अन्तरके पदार्थों की
‘परस्परके निमित्त अरु नैमित्तिक होनेकरके’ कल्पनाविषे कारण
क्याहै । उत्तर । तहां कहतेहैं, आत्माजोहै सो अपनीमायाकेवश
से सर्वको कल्पताहुआ आदिबिषे ‘मैंकरताहों’ मेरेकोसुखदुःखहै,
इसलक्षणवाले “जीवकल्पयतेपूर्वं ततोभावान्पृथग्विधान्” ।
{ जीवको पूर्व कल्पता है तिसके अनन्तर पृथक् २ भावों को
‘कल्पताहै’ } अर्थात्, उक्तलक्षणवाले, जीवोंको ‘रज्जुबिषंसर्पवत् ।
“सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म” इत्यादि । श्रुतिउक्त लक्षणवालेही शुद्ध
आत्माबिषे विशिष्टरूपसे पूर्व कल्पता है, अतएव तिसके अर्थहोने
करके ‘क्रिया, कारक, फलके भेदसे प्राणादिक नानाविध बाह्यके
अरुअन्तरकेपदार्थोंको कल्पताहै ॥ प्रश्न ॥ तिस कल्पनाविषे क्याहेतु
है ॥ उत्तर ॥ तहां कहते हैं, “बाह्यानाध्यात्मिकांश्चैवयथाविद्यस्त-

जीवकल्पयते पूर्वततो भावान् पृथग्विधान् । बाह्यान्
 ध्यात्मिकांश्चैव यथाविद्यस्तथा स्मृतिः १६ ॥

थास्मृतिः १ { जैसी विद्या वाला है तैसी स्मृतिवाला होता है । तिसकरके, बाह्य अन्तरके पदार्थोंको सृजता है । ३ अर्थात् जैसी यह आप कल्पित हुआ जीव सर्व कल्पनाके करनेबिषे अधिकारी है सो जैसी विद्या (विज्ञान) वाला है तैसीही स्मृति वाला होता है । [यहां यह अर्थ है कि, अन्नपानादि उपभोगके होते तृप्ति आदिक होती है, अरु तिन । उपभोग । के न होनेसे होते नहीं । इस विषय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्तिसे भोजनादिक हेतु है । ऐसी कल्पना का विज्ञान उपजता है, ताते पुष्ट्यादिक फल है, ऐसी कल्पना का विज्ञान उपजता है, तिस करके अन्य किसी दिवसमें कथन कि दोनों भी हेतु अरु फलकी स्मृति होती है, तिस करके फल साधनसे असमान (भिन्न) जातिवाले अन्य साधनबिषे कर्तव्यता का विज्ञान होता है, तिससे बांछित तृप्ति आदिक फलकी प्रयोजनता बिषे पाकादिक क्रिया अरु तिसके कारक (सामग्री) तंदुलादिक अरु तिनके फल अन्नकी सिद्धि आदिकके सम्बन्धी विशेष विज्ञानादिक होते हैं, तिसकरके हेतु आदिकों की स्मृति होती है, ताते तिस साधनका अनुष्ठान होता है, ताते पुनः फल होता है । इस क्रम करके परस्पर हेतुमद्भावसे कल्पना होती है, इस करके हेतुकी कल्पना के ज्ञानसे फलका ज्ञान होता है, ताते हेतुके फलकी स्मृति होती है, तिसकरके तिसका ज्ञान अरु तिसके अर्थ क्रिया कारक, अरु तिसके फलके भेदके ज्ञान होते हैं, तिनकरके तिनकी स्मृति होती है, अरु तिस स्मृतिसे पुनः तिसके ज्ञान होते हैं तिन ज्ञानसे तिनकी स्मृति होती है अरु तिस स्मृतिसे पुनः तिनके ज्ञान होते हैं । इस प्रकार बाह्य अरु अन्तरके पदार्थोंको परस्पर निमित्त अरु नैमित्तिक भावसे अनेक प्रकार कल्पता है १६ ॥

१७ हे सौम्य, तिस पूर्वोक्त श्लोक बिषे जीवकी कल्पना सर्वक

अनिश्चितायथारज्जुरन्धकारेविकल्पिता । सर्पधा-
रादिभिर्भावैस्तद्वदात्माविकल्पितः ॥ १७ ॥

ल्पनाका मूल है, इस प्रकार कहा । सोई जीवकी कल्पना किसनि-
मित्तवाली है इसको अब दृष्टान्तकरके प्रतिपादन करते हैं "अनि-
श्चितायथारज्जु रन्धकारेविकल्पिता, सर्पधारादिभिर्भावैः" ।
(जैसे अन्धकार बिषे अनिश्चित हुई रज्जु सर्प अरु जल धारा
आदिक भावकरके विकल्प को प्राप्त होता है ; अर्थात् जैसे लोक
बिषे मन्द अन्धकार बिषे रही वस्तु अहं अमुक वस्तुही है, इस
प्रकार अपने स्वरूपसे अनिश्चय को प्राप्त हुई सो, क्या सर्प है
वा जलधारा है, वा वक्र दंड है, वा भूमिकी दरार है, इत्यादि
प्रकारसे सर्प धारा आदिक भावकरके अनेक प्रकारसे विकल्पको
प्राप्त होवे हैं । अर्थात् रज्जु बिषे सर्प अरु थाणू (ठूठ) बिषे जो
पुरुषकी भ्रान्ति होती है सो मन्द अन्धकारके समय होती है ।
घन अन्धकारमें अरु स्पष्ट प्रकाश में नहीं क्योंकि जिसकालमें
रज्जुके सामान्य अंश, सर्पवत् वक्राकार, की प्रतीति, अरु विशेष
अंश त्रिवली (ऐंठन) की अप्रतीति होती है तिसकालमें सर्पादि
भ्रान्ति होती है, अरु बादीने भ्रान्ति होनेकी सादृश्यतादि अनेक
सामग्री कही हैं परन्तु, मुख्यसामग्री उक्तप्रकारका अन्धकारही है,
क्योंकि अन्धकारके अभावकी सामग्री दीपकादिकों के प्रकाश
करकेही भ्रान्ति में उपयोगी अन्धकार सहित सर्व सामग्री
अभाव होती है अन्धकारमें स्थित रज्जुको सम्यक् प्रकारसे रज्जु
ही है ऐसे जाननेके अर्थ एक प्रकाशही सामग्री का उपयोग है,
भ्रान्ति कालवत् अनेक सामग्री का नहीं । अरु रज्जुबिषे भ्रान्ति
कालमें जो प्रायः सर्पकी स्मृति अरु भ्रान्ति अधिक, अरु दंड-
धारादिकों की क्वचित् होती है, तहां सर्पकी भ्रान्ति अधिक होने
में विशेष करके मरणका भय हेतु है, क्योंकि सर्पके डंशसे मरण
का भय है दंड धारादिकों से नहीं ताते ॥ अरु ऊपर भूमि में

निश्चितायां यथारज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते ।
रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः १८ ॥

जलकी अरु शुक्तिकामें जो रजतकी भ्रान्ति है सो अन्यकारमें होयके प्रकाशमें होती है, परन्तु द्रष्टाके देशसे दूरदेशमें अरु दृष्टि गोचरतासे होती है । अरु शुक्तिकी सादृश रजतलोह कागज आदि होते हैं, परन्तु विशेषकरके तहां रजतकी भ्रान्ति होती है तहां प्रायः लोभहेतु है, क्योंकि अन अशनादि निमित्तक क्लेशादिकों के निवृत्ति रजतरूप द्रव्यसे होती है ताते । जैसे स्वरूपसे यथा निश्चय कियेहुये अपने हस्तकी अंगुली आदिकों बिषे सर्प जल इत्यादि विकल्प देखते नहीं, तैसेही रज्जुको स्वरूपसे सम्यक् प्रकार निश्चय कियेहुये सम्मुखवर्ती रज्जुरूप वस्तु बिषे सर्पादि विकल्प होतानहीं । अरु जिसकरके । सर्पादिविकल्प । होता है ' एतदर्थ । तिस विकल्पसे । पूर्व रज्जुके स्वरूपका अनिश्चयही । निश्चयका न होनाही । तिसका निमित्त है ॥ जैसे यथा दृष्टान्त है " तद्वदात्मा विकल्पितः " । तैसे आत्मा विकल्पको प्राप्त हुआ है ; अर्थात् जैसे उक्त दृष्टान्त है तैसे हेतु अरु फलादिक संसारके धर्मरूप अनर्थों से विलक्षण होनेकरके अपने शुद्ध ज्ञान मात्र सत्तासमान अद्वैतरूप करके अनिश्चय होनेसे । अर्थात् अपने आप आत्माके शुद्धबुद्ध मुक्त ज्ञान मात्र सत्तासमान एक अद्वैत स्वरूपका सम्यक् प्रकार यथार्थ निश्चय न होनेसे । जीव अरु प्राणादिक अनेक भावोंके भेदोंसे आत्मा विकल्पको प्राप्त हुआ है । इस प्रकार यह सर्व उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७ ॥

१८ हे सौम्य, [अविद्यासे रचित जिवकी कल्पना है, इस प्रकार अन्यरूप द्वारसे कहा, अब तिसहीको व्यतिरेक रूप द्वारसे कहा है] " निश्चितायां यथारज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते " " रज्जुरेवेति, " । जैसे यह रज्जुही है, ऐसे रज्जुके निश्चय हुये विकल्प सर्वथा निवृत्त होता है ; अर्थात् जैसे ' यह रज्जुही है ' इस प्रकार

प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः ।

मायैषा तस्य देवस्य यथासम्प्रोहितः स्वयम् १९ ॥

रज्जुके निश्चय होने से तिसके अज्ञानकी निवृत्तिसे तिससे उत्पन्न हुआ जो सर्पादिरूप विकल्प सो सर्वथा निवृत्त होता है, अरु रज्जुमात्र अवशेष रहै है "तद्वदात्मविनिश्चयः" { तैसे आत्माविषे निश्चय प्राप्त होता है } अर्थात् जैसेही जब आत्माविषे श्रुतिवाक्यानुसार निश्चय प्राप्त होता है, तब आत्माकी अविद्या करके कल्पित जे जीवादिक विकल्प तिनकी अशेष निवृत्तिसे एक अद्वैत आत्मतत्त्वही परिअवशेष रहता है । यहती ब्रलोकका अक्षरार्थ है ॥ अब इसका भावार्थ कहते हैं । जैसे "रज्जुरेवेति" (रज्जुही है) इसप्रकार निश्चयके होनेसे सर्व विकल्पोंकी निवृत्ति के होनेसे रज्जुही अद्वैत है । इसप्रकार "नेति नेति" (नइति नइति) । सूक्ष्मभी नहीं, स्थूलभी नहीं, कार्यभी नहीं, कारणभी नहीं, मूर्तभी नहीं, अमूर्तभी नहीं । इत्यादि इस सर्व संसारके धर्म से रहित वस्तुके प्रतिपादक शास्त्रसे जनित ज्ञानरूप प्रकाश का किया जो यह आत्माका निश्चय है सोई "आत्मैवेदं सर्वं" "अपूर्वमनन्तरमबाह्य" "सबाह्याभ्यन्तरोद्भजः" "अजरोऽमरोऽमृतोऽभय एवाद्य इति" "आत्माही यह सर्व है" अपूर्व है, अनन्तर है, अबाह्य है, बाह्यान्तरके सहित है, अरु जन्मरहित है, अजर है, अमर है, अमृत (रोगरहित) है । अर्थात् जन्मादि विषयभावविकार रहित है । अभयही है । इसप्रकारका जो अपने आप । आत्माका दृढ निश्चय है, सोई अद्वितीय परिशेष रहता है, पुनः द्वैत सर्वही निवृत्त होता है १८ ॥

१९ ॥ हे सौम्य, "यद्यात्मैक एवेति" (जब आत्मा एकही है) अर्थात् जब उक्तप्रकारसे आत्मा एकही है, इसप्रकारका निश्चय है तब "प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः, मायैषा तस्य देवस्य" { प्राणादि अनन्तभावों करके विकल्पको प्राप्त हुआ है,

यह उस देवकी मायाही है ; अर्थात् जब निश्चय करके सर्व संसार धर्मरहित आत्माएकही है, तब इन संसाररूप प्राणानि अनन्तभावसे कैसे विकल्पको प्राप्त होता है, (जहां इसप्रकारका संशय है । तहां कहते हैं, श्रवणकरो, यह उस आत्मरूप देवकी माया है । जैसे मायावी पुरुष करके प्रेरणा को प्राप्त हुई जो उसकी माया, सो 'अतिशय' निर्मल जो आकाश, तिसको पुष्पपत्र सहित वृक्षोंकरके पूर्णहुयेवत् पूर्णकरेहैं, तैसे यह आत्मदेव की माया भी है । अरु जैसे इन्द्रजाली की मायासे लो किक द्रष्टा जन उसमायाकृत मोहसे उस मायाकेही बशहु देखते हैं । तैसे अपनी मायासेही यह आत्मा । अपने चित भासरूपसे । आप भी मोहको प्राप्त होता है । एतदर्थ मोहरूपका द्वारा आत्माबिषेही मायाका ज्ञान होता है । अर्थात् मूलाज्ञान शक्ति जो शुद्ध माया तद्विशिष्ट आत्माको माया के कार्य मो करके अपने बिषे माया का ज्ञान होता है, अरु सर्व शब्दके आ की साम्यता जो माया तिसका ज्ञाता होनेसे उसको सर्वज्ञकह हैं अरु वो मायासे रहित अरु माया का आश्रय शुद्ध अविशि अपना सत्य स्वरूप तिसको स्वरूपसेही जानता है ताते ईश्व है । अरु अज्ञानकी द्वितीय शक्ति मलिन अविद्या तद्विशिष्टजी अविद्याके कार्य मोहरूप निमित्तसे उसको अविद्याका ज्ञान होता है कि मुझबिषे अविद्या वा माया है, अरु तिससे पृथक् अपने शुद्ध स्वरूप को बिना आचार्य के उपदेशके, जानता नहीं ता जीव है, अरु एतदर्थही श्रुति कहती है कि "आचार्यवान् पुरुषोर्वे अरुमाया अरु अविद्यारूप उपाधिके अभावसे उभयविशिष्ट चैत आत्माकी अविशिष्ट ज्ञप्तिमात्र तत्त्वबिषे एकता है । परन्तु आच के उपदेशद्वारा सम्यक् प्रकारके आत्मज्ञान बिना माया अरु विद्याकी निवृत्ति होवे नहीं । तथाच "मममायादुरत्यया" माया दुःखसे तरने योग्य है) इस गीतोक्तिसे भगवान् ने भी मायाको मोहकी हेतुता कही है १९ ॥

प्राणइतिप्राणविदोभूतानीतिचतद्विदः । गुणाइति
गुणविदस्तत्त्वानीतिचतद्विदः २० ॥

२०॥ हेसौम्य, [कौनसे ये प्राणादिक अनन्तभावहैं कि जिन
करके मायासे आत्मा भेदको पावता है, इसप्रकारके प्रश्नकी
इच्छाके हुये प्राणादिकों की कल्पनाको उदाहरण करके कहते
हैं] “ प्राणइतिप्राणविदोभूतानीतिचतद्विदः ” । प्राण ऐसे प्राणके
वेत्ता, अरु भूत ऐसे भूतकेवेत्ता कहते हैं । अर्थात् प्राण कहिये
सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ जगत्का ईश्वर वा जगत्का हेतु है । इस
प्रकार प्राणकेवेत्ता हिरण्यगर्भके उपासक अरु वैशेषिकमतावल-
म्बी कल्पनाकरते हैं, सो केवल कल्पनामात्रही है, क्योंकि उस
हिरण्यगर्भको जगत्का हेतुहोने के बिषयमें प्रमाणका अभाव है
अरु हिरण्यगर्भ उत्पत्तिवाला है ताते । अरु पृथिवी जल अग्नि
वायु, यहचारि भूतही जगत्का कारण हैं । इनसे इतर ईश्वरादि
कोई नहीं, इसप्रकार चार्वाक कल्पना करतेहैं, सोभी कल्पना-
मात्रही है, क्योंकि इनभूतोंको जड़होनेसे स्वतः सिद्धता जगत्
की रचना में स्वतन्त्रता । नहीं ताते । अरु “ गुणा इतिगुणविद
स्तत्त्वानीतिच तद्विदः ” । गुण ऐसे गुणके वेत्ता, अरु तत्त्व ऐसे
तत्त्वके वेत्ता कहते हैं । अर्थात् सत्वरज तम इन तीनोंगुणोंकी
साम्यावस्था जगत्का कारणहै, इसप्रकार सांख्यमतवादी मानते
हैं, सो भी कल्पनामात्रही है, क्योंकि साम्यावस्थाको प्राप्तहुये
गुणोंको जड़त्व होनेसे उनविषे ईक्षण बनैनहीं अरु श्रुतिप्रमाण
से ईक्षणपूर्वक सृष्टिहै, ताते श्रुतिवाह्य होनेसे गुणोंको जगत्का
कारणत्व कल्पनामात्रहीहै । अरु ‘आत्मा, विद्या, अरु शिव, यह
तीनतत्त्व जगत्के प्रवर्तक हैं, इसप्रकार शैवमतवादी मानते हैं,
परन्तु श्रुतिवाह्यहोनेसे सोभी केवल कल्पनामात्रही है २० ॥

२१ ॥ हे सौम्य, “ पादाइतिपादविदोविषयाइतिचतद्विदः ”
[पादहै ऐसेपादवेत्ता अरु विषय ऐसे विषयके वेत्ता कहते हैं,]

पादाइतिपादविदोविषयाइतिचतद्विदः । लोकाइति
लोकविदोदेवाइतिचतद्विदः २१ ॥

अर्थात् एक आत्माके जे विश्वादिक पाद हैं सोई सर्व व्यवहार
के हेतु हैं, इसप्रकार पादोंके वेत्ता कहते हैं, तथापि सोभी कल्पना
मात्रही है, क्योंकि एक निरंश आत्माके बिषे विश्वादि अंशों का
भेद अनुपन्न है । अर्थात् एक निरंश आत्मा बिषे पादरूप अंशों
वास्तवसे नहोयके केवल अविद्याकरके कल्पित है । ॥ अरु शब्द
दिविषय बारम्बार भोगेहुये परमार्थ तत्त्व है, इसप्रकार उन वि
षयोंके वेत्ता वास्त्यायनादिक काव्यके कर्त्ता कहते हैं, सो कहना वि
भ्रममात्र है, क्योंकि विषयोंका बिषसे भी अति निरुद्धपना है
बिषभक्षण करने से, अर्थात् भक्षणाकिया बिष एकबार हनन क
रता है, अरु विषय स्मरणमात्रसेही जन्मजन्मान्तरमेंभी मा
ताही रहता है । अरु विषयोंका अनुसंधान सर्वथा निन्दित है ता
निन्दितों को पारमार्थिक तत्त्वभाव मानना सर्वथा अयोग्य
“लोकाइति लोकविदो देवाइतिचतद्विदः” । { लोक ऐसे ल
कके वेत्ता अरु देवता ऐसे देवताके वेत्ता । मानते हैं । } अर्थात्
भूर्, भुवर्, स्वर, इन तीन व्याहृतिरूप पृथिवी (मनुष्यल
क) अन्तरिक्ष (पितृलोक) स्वर्ग (देवलोक) यह तीनों लोक
ही परमार्थ वस्तुरूप हैं, इसप्रकार लोकोंके वेत्ता पौराणिक
कल्पनाकरते हैं, सो उनका विभ्रममात्रही है, क्योंकि इनकी ती
संख्यावाले अरु स्थानभेद वाले व्यभिचारी अरु कर्मोंका फल
अरु “कर्मजितोलोकः क्षीयत” इत्यादि प्रमाणसे विनाशीहोते
अरु अग्नि वायु अरु इन्द्र, इत्यादि देवता । अपने अनुग्रहसे
तिन तिन । यज्ञादि कर्मोंके । फलके दाता हैं, इनसे इतर ईश्वर
कोई नहीं, इसप्रकार देवताओंके वेत्ता कल्पना करते हैं, सोभी
कल्पनामात्रही है, क्योंकि देवताओंको उत्पत्ति विनाशघान
आत्माके जाननेमें संशययुक्त विषयासक्त अहंकारीहोनेसे उन

वेदाइति च वेदविदो यज्ञाइति च तद्विदः ।
भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः २२ ॥

परमार्थरूपता अयोग्य है ताते २१ ॥ २२ ॥ हेसौम्य, "वेदाइति च वेदविदो यज्ञाइति च तद्विदः" (वेद ऐसे वेदकेवेत्ता अरु यज्ञ ऐसे यज्ञकेवेत्ता । कल्पना करते हैं) ; अर्थात्, ऋग्वेदादि चारवेदही परमार्थरूप हैं । क्योंकि ब्रह्माद्वारा वेद ही सर्वजगत्के प्रवर्तक हैं ताते । इसप्रकार वेदकेवेत्ता पाठक कल्पना करते हैं, सोभी कल्पनामात्रही है, क्योंकि वेद जोहै सो लौकिक अकारादि स्वर अरु ककारादि व्यंजन, इनवर्णोंसे इतर दीखते नहीं, अरु । वेदवाणीका विवर्तहोनेसे वाणीके अभावहुये अभावरूपहै, अरु आदिपुरुष जो ब्रह्मा तिसद्वारा स्फुरणहुये हैं, अरु निर्विशेष आत्माविषे अवेदरूप है, ताते वेदको लोकान्तर लौकिकहोनेसे । वेदको परमार्थरूपता सम्भवे नहीं । अरु ज्योतिष्ठोमादिक यज्ञ परमार्थ वस्तुरूपहैं इसप्रकार यज्ञोंकेवेत्ता बौधायनादिक यज्ञकेकर्त्ता कल्पना करते हैं, सोभी भ्रान्तिमात्रही है, क्योंकि " यज्ञं व्याख्यास्यामो द्रव्यं देवता त्याग इति " यज्ञको कहताहैं । तहां तिसकी समिध हवि कुण्डादिक सामग्री, अरु यज्ञाभिमानि देवता अरु यज्ञमें त्याज्य वस्तुको । अरु यज्ञकी सर्वकारक सामग्री प्रत्येकजड़हैं ताते काष्ठभारवत् यज्ञकी समुच्चयता को जड़त्वहोनेसे उसको यज्ञका विज्ञाननहीं, अरु यज्ञकर्त्ताके आधीन जड़हैं, अरु यज्ञकर्मके कर्त्ता कर्मकेफलमें अति रागवान् (आसक्त) होनेसे परमार्थतत्त्वको न जानके यज्ञकोही परमार्थ तत्त्व मानतेहैं ताते । अरु " भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः " (भोक्ता ऐसे भोक्ताकेवेत्ता, अरु भोज्य ऐसे भोज्यके वेत्ता । कल्पना करते हैं) ; अर्थात् भोक्ताही आत्माहैं, कर्त्ता नहीं, इसप्रकार आत्माकी केवल भोक्ताही माननेवाले जे सांख्यशास्त्र के वेत्ता कल्पना करते हैं, सोभी भ्रान्तिमात्रही है, क्योंकि जो क-

सूक्ष्मइतिसूक्ष्मविदः स्थूलइतिचतद्विदः । मूर्त्तइति
मूर्त्तविदो अमूर्त्तइतितद्विदः २३ ॥

दापि सांख्यमतवादी तिस आत्माविषे जो भोक्तृत्वरूप विक्रिया
स्वरूपसेही स्वीकारकरतेहैं तब अनित्यत्वादि क्योंनहीं अंगीकार
करते, किन्तु करना चाहिये, अरु आत्माविषे जो भोक्तापनेकी प्र
तीतिहै सो विषयकी सांनिध्यतासे स्फटिकमें रक्तादिवत्है तिस
को वास्तवसे मानना भ्रान्तिहै । अरु जे भोज्यवस्तुके वेत्ता सप
कार (रसोई करनेवाले स्वादके वशहुये भोज्यकोही परमार्थपने
की प्रतिज्ञा करतेहैं २२ ॥

२३॥ हेसौन्य, “सूक्ष्मइति सूक्ष्मविदः स्थूल इतिच तद्विदः ।
(सूक्ष्म ऐसे सूक्ष्मकेवेत्ता, अरु स्थूल ऐसे तिसकेवेत्ता । कल्पते
हैं ।) अर्थात् आत्मापरमाणुके परिमाणसूक्ष्महै । अरु सोई पर
मार्थ वस्तुहै । इसप्रकार कोई एक सूक्ष्मतत्त्वकेवेत्ता कल्पना
करतेहैं, सोभी यथार्थ नहीं, क्योंकि जो आत्मा अणुपरिमाण
होवे तो शरीरान्तर अणुपरिमाण देशमेंही होवेगा अरु जो
अणुपरिमाणदेश व्यापि आत्माहूआ तो तिसको चैतन्यहोनेसे
तिसही देशके सुख दुःखका अनुभवहोना चाहिये अन्यदेशका
नहीं, परन्तु आत्मा पादाग्रसे लेकरके मस्तकाग्रपर्यन्त आका
शवत् नखशिखमें व्याप्तहै क्योंकि पादाग्रमें मेरे कोव्यथाहै अरु
मस्तकमें सुखहै इसप्रकार शरीरमेंहुये सुख दुःखका समकाल
मेंही अनुभव होताहै ताते, अरु श्रुतिने भी आत्माको सर्वव्यापी
विभुकहाहै, ताते आत्माको जो अणुपरिमाण कहतेहैं सो भ्रांति
से श्रुतिवाह्य कहतेहैं । अरु स्थूलदेह आत्माहै । अरु सोई पर
मार्थतत्त्वहै । इसप्रकार तिस स्थूलकेवेत्ता कोई एक चार्वाक
कहतेहैं । सोभी कल्पनामात्रहीहै, क्योंकि “मृत्तक अरु सुषुप्ति
विषे भी भूतोंके संघातरूप शरीरसे चैतन्य पृथक्हीहै शरीर आ
त्मानहीं । क्योंकि जिनभूतों का संघात शरीर है सो प्रत्येकभूत

कालइतिकालविदोदिशइतिचतद्विदः । वादाइति
वादविदोभुवनानीतितद्विदः २४ ॥

को चैतन्यत्वके अभावसे जड़त्व है ताते जड़भूतोंका संघातरूप
शरीर काष्ठभारवत् जड़होनेसे इसको आत्मत्व सम्भवेनहीं ।
अरु " मूर्त्तइतिमूर्त्तविदो अमूर्त्तइतितद्विदः " { मूर्त्तऐसे मूर्त्तके
वेत्ता अरु अमूर्त्त ऐसे तिनकेवेत्ता । कल्पना करते हैं } अर्थात् त्रि-
शलादिकोंके धारणकरता महेदवर अरु चक्रादिकोंके धारणकरता
विष्णु । यह मूर्त्तपदार्थ परमार्थरूपहै, ऐसे मूर्त्तकेवेत्ता आगमा-
भिमानी कल्पना करतेहैं, परन्तु सोभी भ्रान्तिमात्रही है क्योंकि
मूर्त्तपदार्थ एकदेशी परिच्छिन्न अल्पहोनेसे नाशवान् होवेहै ताते
अरु सर्वआकारसे रहित निःस्वभाव जो अमूर्त्त सो परमार्थरूप
है, इसप्रकार तिस अमूर्त्तकेवेत्ता शून्यवादी कल्पना करतेहैं, सो
भी केवल भ्रान्तिमात्रहीहै २३ ॥

२४ ॥ हे सौम्य, " कालइतिकालविदोदिशइतिचतद्विदः " ।
{ काल ऐसे कालकेवेत्ता, अरु दिशा ऐसेदिशाकेवेत्ता । कल्पना क-
रतेहैं } अर्थात् कालकेवेत्ता जे ज्योतिषी सो कालकोही परमार्थरूप
से कल्पना करते हैं, परन्तु सो कालभी परमार्थतत्त्व नहीं, क्योंकि
कालका एकरूपहोवै तो मुहूर्त्तादि व्यवहार, कि यह मुहूर्त्त श्रेष्ठ
है, अरु यह मुहूर्त्त नेष्ट है, तिसकी अयोग्यता है ताते, अरु तिन
मुहूर्त्तादि व्यापारिकरके कालको श्रेष्ठता अश्रेष्ठता आदिकमानात्व
है ताते, अरु कालअन्य विषयोकरके प्रतीयमानहोता है । अर्थात्
वृक्षके पत्र पातहोने से वसंतऋतु ज्ञातहोताहै । ताते कालको स्व-
तन्त्रता अरुस्वप्रकाशता नहीं । अरुजो परमार्थतत्त्वहै सोनाज्ञा-
त्वसे रहित एक एकरस सदा स्वतन्त्र स्वयंसिद्ध चैतन्यहै ताते
कालके वेत्ताओंका कथन जो कालही परमार्थतत्त्वहै, सोभ्रान्ति
मात्रही है । अरु स्वरोदयशस्त्रके वेत्ता पूर्वादि दिशाही परमार्थ
वस्तुहै इसप्रकार कहते हैं सोभी भ्रान्तिमात्रही है, अरु " वादा

मनइतिमनोविदोबुद्धिरितिचतद्विदः । चित्तमिति
चित्तविदोधर्माधर्मौचतद्विदः २५ ॥

इतिवादविदो भुवनानीतितद्विदः । (वाद ऐसे वादकेवेत्ता, अरु
भुवन ऐसे तिनकेवेत्ता कल्पना करते हैं) अर्थात् धातुवाद रसा-
यनशास्त्रा अरु मन्त्रवाद मन्त्रशास्त्रा इत्यादिवाद परमार्थवस्तु-
रूप होते हैं, इसप्रकार वादके वेत्ता कल्पनाकरते हैं, सो केवल
कल्पनामात्रहीहै, क्योंकि ताम्रादिधातु सुवर्णादि अरु सुवर्णादि
धातु ताम्रादि भावको प्राप्तहोते एकरसताको त्यागके व्यभिचारी
हैं अरु धातुकी योगसे अपने स्वरूप स्वभावको त्यागतेहैं, अरु
आकारवान् परिच्छिन्न जड़ अनेकरूप परतन्त्र है, ताते इत्यादि
दूषणयुक्त लोभका विषय धातु परमार्थतत्त्व होनेके योग्य नहीं ।
अरु मन्त्रवादभी साधककाल आदिक अपनी कारक सामग्री के
आधीनहोने से परतन्त्रतादि दोषयुक्तहुये परमार्थतत्त्वरूप होनेके
योग्य नहीं । “वेदवांदरतापार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः” “अन्या-
वाचोविमुच्यथ, वाचोविग्लायनं हि तत्” अरु चतुर्दश भुवन
वस्तुरूप है, इसप्रकार उन भुवनकोशके वेत्ता कल्पना करतेहैं, सो
भी कल्पनामात्रही है, क्योंकि सो अदृष्ट अरु विवादका विषयहै
ताते ३४ ॥

२५ ॥ हेसौम्य, “मनइति मनोविदो बुद्धिरितिचतद्विदः” मनइस
प्रकार मनकेवेत्ता, अरु बुद्धि ऐसे तिस बुद्धिकेवेत्ता । कल्पना क-
रतेहैं, अर्थात् कोई एकमनकेवेत्ता चार्वाकमतकेभेद विशेषकेमत-
वादीपुरुष, मनही आत्मा । परमार्थतत्त्व । है इसप्रकार कल्पना
करतेहैं, सो उनकाकहनाभी भ्रान्तिमात्रहीहै, क्योंकि मनस्वतन्त्र
नहीं, अचलहै अरु विषयासक्तहुआ विवेकशून्य है, अरु अनात्मा
होनेसे घटवत् करणविशेषहै अरु जैसे दीपक पदार्थको प्रकाशता
है परन्तु दीपकका प्रकाशक जिससे अन्य चक्षुहै, तैसे मन विष-
योंको प्रकाशताहै परन्तु उसको जड़होनेसे उसका सिद्धकर्ता

पञ्चविंशकइत्येके षड्विंशइतिचापरे । एकत्रिंशकइ
त्यादुरनन्तइतिचापरे २६ ॥

प्रकाशक साक्षीआत्मा उससे भिन्नही है । ताते उक्त दोषस्वभाव
वाला मन आत्मा । परमार्थतत्त्व होनेके योग्यनहीं । अरु कोई
एकजे बुद्धि के वेत्ता बौद्धमत वादी हैं सो, बुद्धिही आत्मा । पर-
मार्थ तत्त्व । है, इसप्रकार कल्पना करते हैं, सोभी भ्रान्ति सेही
करते हैं क्योंकि सुषुप्तिविषे ज्ञातसे रहित हुई बुद्धि अपने कारण
अविद्या में लय होती है तब बुद्धिकी अभावरूप जड़ अवस्था का
प्रकाशक आत्मा पृथक्ही सिद्ध है ताते बुद्धिस्वरूपसेही ज्ञान
शून्य जड़ परतन्त्र होने से आत्मा । परमार्थतत्त्वा होने के योग्य
नहीं । अरु “ चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मौ च तद्विदः ” (चित्त
ऐसे चित्तके वेत्ता अरु धर्माधर्म ऐसे तिनके वेत्ता कल्पना करते हैं)
अर्थात् चित्तही आत्मा । परमार्थतत्त्व । है इसप्रकार चित्तके वेत्ता
कल्पना करते हैं, सोभी भ्रान्तिमात्रही है, क्योंकि चित्तको अन्तः-
करणकी वृत्ति विशेष होने से सोभी उक्तदोष करके अरु क्वचित्
स्वस्थ अरु क्वचित् भ्रमी होनेसे परमार्थरूप होनेके योग्य नहीं ।
अरु जो धर्माधर्म के वेत्तामीमांसक धर्माधर्मकोही परमार्थरूप क-
हते हैं, सोभी श्रुतिबाह्य होनेसे भ्रान्तिमात्रही है । तथाच “ अन्य-
त्र धर्मादन्यत्राधर्मात् ” इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे परमार्थरूप
आत्मा धर्माधर्म से पृथक्ही है २५ ॥

२६ ॥ हे सौम्य, “पञ्चविंशक इत्ये के षड्विंशइतिचापरे” (पञ्च
विंशत्यात्मक ऐसे कोई एक अरु षड्विंशत्यात्मक ऐसे कोई एक
कल्पना करते हैं) ; अर्थात् [प्रधान जो है सो मूलप्रकृति (मूलका-
रण) है, अरु महत्तत्त्व अहंकार अरु पञ्चतन्मात्रा (सूक्ष्मभूत) यह
सात प्रकृति विकृति हैं । अर्थात् उक्त जो महदादि सप्त हैं सो
अग्रिम कहने के षोडश पदार्थ जो केवल विकृति (कार्य) ही हैं ति-
नकी अपेक्षा से प्रकृति (कारण) है, अरु पूर्वकहा जो प्रधान सू-

लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमाइतितद्विदः । स्त्रीपुं
पुंसकलैंगाः परापरमथापरे २७ ॥

ल प्रकृति तिसकी अपेक्षा से विकृति (कार्य) ही हैं । अरु पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच कर्मेन्द्रियां, पाँच विषय, अरु एकमन, यह षोडश पदार्थ केवल विकृति (कार्य) मात्र ही हैं । इन षोडश विकृति पदार्थ कहे हैं तिन में जो पंच विषय हैं तिनके स्थान में कोई पंच महाभूतों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि विषयकोही तन्मात्रा कहते हैं सो पूर्व प्रकृति विकृति में कहा है ताते । अरु पुरुष तो सर्व का द्रष्टा रूप ही है, वो किसीका भी कार्य कारण नहीं । इस प्रकार पंचविंशति संख्यावाला प्रपंच वास्तव है, इस प्रकार सांख्यवादी कहते हैं, सो भी कल्पना मात्र ही है । अरु उक्त पंचवीस तत्त्वसे एक ईश्वर अधिक होनेसे छब्बीस संख्यावाला प्रपंच परमतत्त्व है इस प्रकार छब्बीस तत्त्वकेवेत्ता पातंजलि कल्पना करते हैं, सो कल्पना भी अयुक्त ही है, क्योंकि ईश्वरका पुरुषविषे अंतरभाव है ताते, अरु जो ईश्वरका पुरुषविषे अंतरभाव नहीं पृथक् है तो ईश्वरको घटवत अनीश्वरभावकी प्राप्ति का प्रसंग होता है ताते । अरु "एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे ।" २६ एकतिसी ऐसे कहते हैं, अनन्त ऐसे अन्य कहते हैं, अर्थात् उक्त पंचवीस तत्त्वों (राग, अविद्या, नियति, काल, कला, माया, यह छः अधिक होनेसे हुए) जो इकतीस संख्यावाला प्रपंच सो वस्तुरूप है, इस प्रकार पातंजलि परमतवादी कहते हैं, सो भी कल्पना मात्र ही है । अरु पदार्थों के भेद अनन्त हैं नियमित । कियह इतना ही है ऐसा नहीं, ताते अनन्त पदार्थ वस्तुरूप हैं, इस प्रकार अन्य मतावलम्बीवादी कहते हैं, सो भी कल्पना मात्र ही है २६ ॥

२७ ॥ हे सौम्य, "लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमाइतितद्विदः" (लोकोंको लोकके वेत्ता कहते हैं, अरु आश्रम ऐसे तिनके वेत्ता कल्पना करते हैं, अर्थात् लोकोंको रंजन (प्रसन्न) करना ही परमतत्त्व है

सृष्टिरितिसृष्टिविदो लय इति च तद्विदः । स्थितिरिति स्थिति विदः सर्वे चेहतु सर्व्वदा २८ ॥

ऐसे लोक के वेत्ता कहते हैं, अर्थात् लोकों को प्रसन्न करना ही परमार्थ तत्त्व है इस प्रकार लोक के वेत्ता लौकिक जन कल्पना करते हैं, सो भी विभ्रम मात्र ही है, क्योंकि लोकों की भिन्न भिन्न रुची होने से उनके चित्त को अनुरंजन करना ईश्वर करके भी अशक्य है ताते। अरु दक्षादि आश्रम ही परमार्थ रूप हैं, इस प्रकार तिन आश्रमों के वेत्ता कल्पना करते हैं, सो भी असत् ही हैं, क्योंकि आश्रम शब्द का अर्थ वेश है तिस वेश की शूद्रादि पर्यन्त भी व्याप्तिका प्रसंगादि दोषों की प्रवृत्ति है ताते। अरु "स्त्रीपुंनपुंसकलैंगाः परापरमथापरे" स्त्री, पुरुष, नपुंसक, लिंगवाले, अरु इतरपर अपरको कल्पना करते हैं, अर्थात् स्त्री, पुरुष, अरु नपुंसक, इन तीन लिंगात्मक शब्दों का समूह ही परमार्थ रूप है, इस प्रकार वैयाकरणों कल्पना करते हैं, सो भी अयुक्त ही है। अरु कोई एक जे अपर अरु पर उभय ब्रह्म के मानने वाले हैं सो कहते हैं कि पर अरु अपर दोनों ब्रह्म परमवस्तु रूप हैं। सो उनका कथन भी यथार्थ नहीं, क्योंकि दो ब्रह्म होने से परस्पर में परिच्छिन्नतादि दोष की प्राप्ति होती है ताते २७ ॥

२८ ॥ हे सौम्य, "सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः" सृष्टि ऐसे सृष्टिके वेत्ता, अरु लय ऐसे तिसके वेत्ता कहते हैं, अर्थात् सृष्टि (जगदुत्पत्ति) ही तत्त्व है इस प्रकार सृष्टिके वेत्ता कहते हैं, वा कोई एकलय के मानने वाले कहते हैं कि लय ही तत्त्व है, अरु "स्थितिरिति स्थिति विदः सर्व्वे चेहतु सर्व्वदा" स्थिति ऐसे स्थितिके वेत्ता अरु यह सर्व्वतो सर्व्वदा है 'ऐसे कहते हैं, अर्थात् स्थिति ही परमार्थ तत्त्व है ऐसी कल्पना करते हैं, अरु उत्पत्ति स्थिति लय यह ही तत्त्व है, इस प्रकार पौराणिक कल्पना करते हैं, सो भी अयुक्त ही है, क्योंकि सत् से असत् की उत्पत्त्यादिकों का अभाव वक्ष्यमाण है ताते, ॥ हे सौम्य अब [उक्त कल्पना के अधिष्ठान को सूचित करते हैं]

यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं सतु पश्यति । तज्ज
वतिस भूत्वासौ तद्गूहः समुपैति तम् २९ ॥

उक्त अनुक्त । अर्थात् जो कहे सो, अरु नहीं कहे सो यावत्क
ल्पना के भेद हैं, सो सर्व यहां इस आत्माविषे तो सर्वदा कल्
नावस्थाविषे कल्पना करते हैं, परन्तु जिस कल्पक से यह क
ल्पित हैं तिसां आत्मा को कल्पितपना नहीं, क्योंकि जो आत्मा
भी कल्पित होय तो सर्व कोही कल्पित होनेसे सर्व कोही अपि
प्राप्तपनेकी अयोग्या प्राप्तहोती है ताते अरु । जो सर्वका कल्
क आत्मा है सो कल्पित नहीं क्योंकि जिसको आत्मा का कल्
क मानेंगे सो आत्मा करके कल्पित ही होगा, अरु जो कल्पि
होगा तिसको असत् होनेसे उसविषे कल्पकपनेका असंभव है
अरु अनवस्था दोषभी आवता है ताते । प्राणरूप प्राज्ञ सर्व
बीजरूप है, तिसके कार्य के भेद ही अन्यस्थिति पर्यन्त । अप
कारण के लक्षणसे भिन्न कार्यपनेके लक्षण की स्थिति पर्यन्त ।
दार्थ हैं, अरु अन्य सर्व लौकिक प्राणियों की सर्व कल्पनाके
ल्पित भेद हैं, सो जैसे रज्जुविषे सर्प, तैसे तिनसे रहित आत्
विषे, आत्मस्वरूप के अनिश्चय की हेतु जो अविद्या तिस अवि
करके कल्पित है । यह, २१, वें श्लोकसे, २८, वें श्लोक पर्यन्त न
श्लोकोंका समुदायरूप अर्थ है । प्राणादि श्लोकन के एक ए
पदार्थोंके व्याख्यान का अल्पप्रयोजन के हुये प्रयत्न किया नहीं
यह भास्कराचार्य स्वामी की उक्ति है २८ ॥

२९ ॥ हे सौम्य, "यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं सतु पश्यति" (जिस पदार्थ के ताई जिसको देखावे है सो तो तिसको देखता है)
अर्थात् बहुत कहने से क्या है, किन्तु प्राणादिकों के मध्य उक्त
अनुक्त जिस एक पदार्थ के ताई जिसको आचार्य वा अन्य
सुत । जाग्रत्तुह्या । पुरुष "इदमेव तत्त्वमिति" (यहही त
है । इसप्रकार देखावता (लखावता) है सो पुरुष तो तिसपदार्थ

एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः ।

एवंयोवेदतत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः ३० ॥

को “अयमहमिति वा समेति” (यह मैं हूँ वा मेरा है) इस प्रकार आत्मरूप देखता है । अरु तिसदेखनेवालेको यह पदार्थ जैसा गुरु आदिकों ने देखाया है सो तैसा होके उसकी रक्षाकरता है, अर्थात् अपने स्वरूपकरके उसको सर्व ओर से रोकता है । अर्थात् मनुष्योंको आचार्य जिसपदार्थविषे निश्चय करावता है सो पदार्थ पुनः अपनेसे अन्य पदार्थोंमें उस पुरुषका निश्चय होनेदेतानहीं किन्तु अपनी ओरही खींचता है । “तञ्चावति स भूत्वाऽसौ तद्ग्रहः समुपैतितम्” (तिसविषे आग्रहहै सो तिसको प्राप्तहोता है) अर्थात् तिसपदार्थविषे यहही तत्त्वहै ऐसाजो आग्रहरूप अभिनिवेशहै सो तिस ग्रहणकरनेवालेको प्राप्तहोता है, अर्थात् सो तिसके आत्मभावको प्राप्तहोता है २९ ॥

३०॥ हे सौम्य, (उक्तज्ञानकी स्तुत्यर्थ यह श्लोक कहते हैं) “एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः” (इन अपृथक्भावों से यह पृथक्ही है ऐसे लक्ष्यकराया है) अर्थात् इन प्राणादि आत्मा से अपृथक् भूतकरके अपृथक् भावोंसे यह आत्मा सर्पादिक कल्पनारूप भावोंसे रज्जुवत् पृथक्ही है, इसप्रकार लक्ष्यकराया है (अर्थात् रज्जुके आश्रय कल्पितसर्प रज्जुसे अपृथक्हुआ भावरूप है, परन्तु उस कल्पित सर्पादिकों से अकल्पित सत्यरूप रज्जु पृथक्ही है) अर्थात् कल्पितसर्पका आश्रय होनेसे उस अधिष्ठानरूप रज्जुका उस सर्पविषे अन्वयहै, अरु उस अकल्पित अधिष्ठानरूप रज्जुविषे अध्यस्त सर्प का व्यतिरेकहै, तैसे आत्मरूप अधिष्ठानके आश्रय कल्पित अरु अधिष्ठानसे अभिन्न भावरूप प्राणादिक तिसविषे आत्मा का आश्रयरूपसे अन्वय है, अरु उन कल्पित प्राणादिकोंका अकल्पित आत्मरूप अधिष्ठानविषे व्यतिरेकहै, ताते वो सत्यरूप आत्मा कल्पितभावरूप प्राणादिकों से

पृथक्ही है, इसप्रकार आचार्यने लक्ष्यकरायाहै । तथापि मूढ पुरुषोंकरके अलक्षितही है “ विमूढानानुपश्यन्ति ” । अर्थात् कल्पित प्राणादिकों की स्वाधिष्ठान आत्मा से पृथक् सत्ताके अभावसे सो आत्मरूपही है, परन्तु सो अविवेकी को तैसा भासतानहीं । अरु विवेकी पुरुषों को, रज्जुबिषे कल्पित सर्पादिकोंवत् प्राणादिक आत्मासे पृथक्नहीं । अर्थात् जो जिसके आश्रयभासताहै तिसकी स्वसत्ताके अभावसे वो अपने आश्रयसे अपृथक्हुआ सोईरूपहै, इसप्रकार “ पश्यन्तिज्ञानचक्षुषः ” विवेकी पुरुष देखते हैं । यह अभिप्रायहै ॥ “ इदं सर्वं पदमात्मेति ” (यह सर्वपदआत्माहै) इसश्रुतिप्रमाणसे “ एवं यो वेदतत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशंकितः ” { इसप्रकार तत्त्वसे जानताहै सो शंकारहित हुआ कल्पताहै } अर्थात् जो उक्तप्रकार [उक्त प्रकारके ज्ञानवाला जो पुरुषहै सो वेदका किंकर होतानहीं, किन्तु सो वेदके जिस अर्थको कहताहै सोई वेदार्थहोता है यह अर्थहै] रज्जुसर्पवत् आत्माबिषे कल्पित अनात्म पदार्थोंके स्वाधिष्ठानसे पृथक् हुये असत्भावको, अरु कल्पना कल्पितसेरहितानिर्विकल्पसिर्वाधिष्ठान । आत्माके । सद्भाव । को जोपुरुष । आत्मज्ञान (महावाक्यार्थज्ञान) रूप तत्त्वकरके श्रुतिके वाक्य प्रमाणसे अरु अनुभव युक्तिप्रमाणसे जानताहै, सो शंकारहित हुआ यह वाक्य इसके अर्थ के परहै, अरु यह अन्य अर्थ के परहै, इसप्रकार विभागसे वेदार्थ को कल्पताहै । अरु यहां । इसअर्थबिषे । मनुमहाराजका वचन प्रमाणहै “ न ह्यनध्यात्मविद्वेदान् ज्ञातुं शक्नोति तत्त्वतः । न ह्यनात्मवित्कश्चिच्छ्रियाफलमुपाश्नुत, इति मनुवचनम् ” “ अध्यात्मतत्त्व का न जाननेवाला वेदों को तत्त्वकरके जानने को समर्थहोता नहीं, अरु कोई भी अनात्मवेत्ता क्रिया (प्रमाण) के फल (तत्त्वज्ञानको पावतानहीं) यह मनुमहाराज का वचनहै ३० ॥

३१ ॥ हे सौम्य, [जिनयुक्तियोंकरके इसवैतथ्याख्य प्रकरणबिषे

स्वप्नमायेयथादृष्टे गन्धर्वनगरं यथा । तथा विश्वमि
दं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ३१ ॥

द्वैतका मिथ्यापना कहा है तिन युक्तियों को प्रमाण के अनुग्रह करके युक्त होने से तिनकी यथार्थता निश्चय करने के योग्य है, ऐसे कहते हैं। जो यह द्वैतका असञ्जाव युक्ति से कहा सो वेदान्त (उपनिषद्) के प्रमाण से निश्चित है, इस प्रकार कहते हैं। “स्वप्नमायेयथादृष्टे गन्धर्वनगरं यथा” (जैसे स्वप्न माया देखे हैं, जैसे गन्धर्वनगर देखे हैं) अर्थात् स्वप्न अरु माया (इन्द्रजालीकृत कौतुक) असत् वस्तु रूप असत्य हैं, तथापि सो अविवेकी जनो करके सत् वस्तु रूप हुये-वत् लखने में आवता है, अरु सो (स्वप्न, माया) बिबेकी जनो करके असत् रूप लखने में आवता है अर्थात् जो पुरुष स्वप्न अरु माया के वर्तमान काल में ही यह स्वप्न अरु माया ही है, इस प्रकार यथार्थ अनुभव से सम्यक् प्रकार जानता है सो उनको असत्य ही मानता है। अरु जैसे जहां तहां स्वपाणि प्रसारित वत् प्रकटता को प्राप्त हुये क्रयविक्रय करने योग्यादि रूप पदार्थों करके सम्पन्न हटों (बजारों) करके युक्त गृहगोपुर अट्टालियां प्रासादादि अरु स्त्री पुरुष पशु आदिरूप व्यवहारों करके पूर्ण हुये वत् सत् रूप करके देखा हुआ ही गन्धर्वनगर अकस्मात् ही अभाव को प्राप्त होता देखा है। “तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः” तैसे यह विश्व देखा है वेदान्त बिषे विचक्षण। पुरुषों। करके, अर्थात् जैसे स्वप्न जगत्, मायावी की माया, अरु गन्धर्वनगर, यह प्रत्यक्ष भासते संते भी असत्य ही हैं, तैसे ही यह विश्व भी देखा है ‘प्रश्न’ कहा किन्होंने देखा है ‘उत्तर, कहते हैं, “नेह नानास्ति किञ्चन” “इन्द्रो मायाभिः” “आत्मै वेदमग्र आसीत्” “ब्रह्मै वेदमग्र आसीत्” “सत्त्वेव सौम्येदमग्र आसीत्” “द्वितीयोद्वैभयं भवति” “ननु तद्वितीयमस्ति” “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूदित्यादिषु” “यहां नाना कुछ भी नहीं। परमात्मा

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । न मुमुक्षुर्न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता ३२ ॥

माया करके नानारूप को प्राप्त होता है । यह आगे आत्मा ही था । यह आगे ब्रह्म ही था । हे सौम्य यह आगे एक सत् ही था । दूसरे से निश्चय करके भय होता है । सो द्वितीय तो है नहीं । जहां तो इसको सर्व आत्मा ही होता हुआ इत्यादि उपनिषद् रूप वेदान्त बिषे लक्षित जे एक परमार्थ वस्तु के देखने वाले अस्थन्त निषुणतर साक्षात् आत्मानुभवी आत्मवेत्ता पंडित रूप विलक्षण पुरुष करके देखा है ॥ तथाच " तमः श्वधन्निभं दृष्टुं वर्षबुद्बुदसन्निभं, नाशप्रायं सुखद्वीननाशोत्तरमभावगमिति हि " ० मन्द अन्धकार बिषे स्थित रज्जु बिषे भूच्छिदादिकों के तुल्य अरु वर्षा बुद्बुद के तुल्य नाश करके अस्त सुख से हीन नाशोत्तर अभावरूपता को प्राप्त होनेवाला विश्व विवेकियों करके दृश्य है ० इस व्यास स्मृति के प्रमाण से भी द्वैत वस्तु का असद्भाव ही निश्चित है ३१ ॥

३२ ॥ हे सौम्य, प्रमाण अरु युक्ति से द्वैत के मिथ्यापन के साधन करके, अद्वैत ही पारमार्थिक है, इस प्रकार सिद्ध हुये, तिस निष्कर्ष किये अर्थ को इस श्लोक बिषे संक्षेप से कहते हैं ; अब । इस द्वितीय प्रकरण की समाप्तिके अर्थ यह श्लोक कहते हैं । जब द्वैत मिथ्या है अरु एक अद्वैत आत्मा ही परमार्थ से सत् रूप है तब यह सिद्ध हुआ कि " न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता " । निरोध नहीं पुनः उत्पत्ति भी नहीं बद्ध नहीं, साधक नहीं, मुमुक्षु नहीं, मुक्त नहीं, यह परमार्थता नहीं अर्थात् यह सर्वलौकिक अरु वैदिक व्यवहार अविद्या का विषय अज्ञान पर्यन्त है तब निरोध कहिये प्रलय सो नहीं, उत्पत्ति कहिये जगत् का जन्म सो भी नहीं, अरु जब जगदुत्पत्ति नहीं तब बद्ध कहिये संसारी जीव सो भी नहीं, अरु जब बद्ध नहीं तब साधक कहिये मोक्षार्थ साधन करनेवाला सो भी नहीं, अरु

मुमुक्षु कहिये साधन सम्पन्न मोक्षकी इच्छावाला सो भी नहीं, अरु जब बद्धसे मुमुक्षु पर्यन्त नहीं तब मुक्त कहिये सर्व बन्धनों से छूटा पुरुष सो भी नहीं । इस प्रकार उत्पत्ति प्रलयके अभाव से बद्धादिक कुछभी हैं नहीं, यह परमार्थता है ॥ [उक्तार्थको ही प्रश्नोत्तर से विस्तार करते हैं] प्रश्न । उत्पत्ति अरु प्रलय का अभाव कैसे है, उत्तर । इस द्वैतके असद्भावसे उत्पत्ति अरु प्रलय का अभाव है, क्योंकि “यत्र हि द्वैतमिव भवति, तदितर इतरं पश्यति” “य इहनानेव पश्यति” “आत्मैवेदं सर्वम्” “ब्रह्मैवेदंसर्वम्” “एकमेवाद्वितीयमिदं सर्वम्” “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “यदयमात्मा” “नेहनानास्ति किञ्चन” (जहांही द्वैतवत् होता है तहां और का और देखता है, जो यहां । एक अद्वैत आत्म तत्त्वविषे । नानात्ववत् देखता है, आत्माही यह सर्व है, ब्रह्मही यह सर्व है, एकही अद्वितीय यह सर्व है, निश्चय करके सर्व ब्रह्मही है, जो यह आत्मा है । इत्यादि अनेक श्रुतियों करके द्वैत का असद्भाव ही सिद्ध है । अरु सत्त्वस्तुकीही उत्पत्ति वा प्रलय होती है, शशशृंग । खरहाके सींग । आदिक असत्पदार्थों की उत्पत्ति प्रलयहोवे नहीं अरु अद्वैतवस्तु भी उत्पत्ति वा लय होती नहीं । अर्थात् जो वस्तु उत्पत्ति अरु लय होती है सो दूसरेकी हेतुवाली है, क्योंकि जो उपजती है सो अपने से इतर कारण से उपजती है अरु दूसरे में ही लीन होती है ताते । अरु अद्वैत है सो उत्पत्ति वालाभी है यह कहना विरुद्ध है । एतदर्थ ही जो पुनः प्राणादिरूप द्वैतका व्यवहार है सो रज्जु विषे सर्पवत् आत्मा विषे कल्पित है, इस प्रकार कहा है अरु रज्जु सर्पादिरूप जो मनकी कल्पना है तिसके रज्जु विषे उत्पत्ति वा प्रलयनहीं है, अरु तैसेही मनविषे रज्जु सर्पकी उत्पत्ति वा प्रलय नहीं है । अरु रज्जु अरु मन दोनों से भी नहीं है तैसेही द्वैत को मनकी कार्यताके अविशेषसे । अर्थात् द्वैत प्रपंचको मनकी कार्यतारूप विशेषके अभावसे । तिस द्वैतकी उत्पत्ति वा प्रलयबने

नहीं । अरु जिस करके निरोध किये । अफुरहुये । मनबिषे वा
 सुषुप्तिबिषे द्वैत देखतेनहीं । एतदर्थ मनकी कल्पनामात्रही द्वैत है
 यह सिद्धहुआ । तातेही कहाहै कि द्वैतके सुसद्भावसे निरोधादि-
 कों का अभाव परमार्थता है, ॥ हि सौम्य । जब उक्तप्रकार द्वैतके
 अभाव बिषे शास्त्रका व्यापार है, द्वैतबिषे नहीं, क्योंकि अभावके
 बोधन बिषे व्याप्तजो शास्त्र तिसका भाव के बोधनबिषे व्यापार
 होनेका विरोधहै ताते । अरु तैसेहुये । अर्थात् अभाव बोधकशास्त्र
 को भावबोधनसे विरोधहुये । अद्वैतकी वस्तुरूपताबिषे प्रमाण के
 अभावहुये अरु द्वैतके अभावहुये शून्यवादका प्रसंगप्राप्त होवेगा,
 । जहां वादी की ऐसी शंका है । तहां सिद्धांती समाधान कहै
 यह वादी का कथन बने नहीं, क्योंकि जैसे रज्जु सर्पादिकों की
 कल्पना को निराश्रयता का असंभव है । अर्थात् रज्जु सर्पादि
 यावत्कल्पनाहै सो निराश्रयहोतीनहीं । तैसेही द्वैतकी कल्पनाके
 अधिष्ठान (आश्रय) से रहितपने का असंभव है ताते, एत-
 दर्थ तिस द्वैत का अधिष्ठान होनेकरके अद्वैत आस्था करने
 योग्यहै । इस प्रकार ॐकारके प्रकरणबिषे इसशंकाका समाधान
 हमने कियाहै तिसको तू पुनः कैसे उठावताहै ॥ । यह सिद्धान्ती
 कहनेपर शून्यवादी कहता है कि सर्पादि सर्व विकल्पोंकी आश्र-
 य रूप जो रज्जु सोभी तुम्हारे मतबिषे कल्पितहीहै, इस प्रकार
 दृष्टान्त का सम्भव है, । सो वादी का कथन बने नहीं, क्योंकि
 कल्पनाके क्षयहुये अवशेष रही अवधिरूप सत्ताको रज्जु आदि
 कों बिषे देखतेहैं ताते । अरु द्वैतभ्रमके बाधका साक्षी होने करके
 जो स्फूर्तिमात्र चैतन्यहै तिसको अकल्पित होने करकेही सद्भाव
 का सम्भव है ताते शून्यभावकी प्राप्तिहै नहीं ॥ अरु जो कदापि
 ऐसा कहे कि रज्जु सर्पवत् अद्वैत का असद्भाव है, सो भी क
 नहीं, क्योंकि आत्मा भ्रमरूप न होकों भ्रमका साक्षी है ताते
 सर्प के अभावके (भ्रान्ति) ज्ञानसे पूर्व अकल्पित रज्जुके अ
 वत् नियमसे अकल्पितहै ताते । अरु कल्पनाके कर्त्ताको कल्पना

की उत्पत्तिसे पूर्व सिद्ध होनेके अंगीकारसे ही तिसके असद्भाव का असम्भव है । अर्थात् कल्पनाके कर्त्ता की कल्पनासे पूर्व अरु पश्चात् सिद्धि होने से अरु कल्पनाके भावाभाव का साक्षीहोने से तिसका असद्भाव कदापि सिद्ध होवे नहीं । अरु जो ऐसाकहे कि अद्वैत स्वरूपविषे व्यापारके अभावहुये पुनः शास्त्रको द्वैतके ज्ञानकी निवर्त्तकता कैसे होवेगी, सो दोषभी नहीं, क्योंकि रज्जु विषे सर्पादिकों वत् आत्माविषे द्वैतको अविद्या करके अध्यस्तपनाहै ताते । अरु अध्यस्त द्वैतके निवर्त्तक शास्त्रको भी अध्यस्त पनाहै ताते । ॥ प्रश्न ॥ आत्माविषे द्वैतका अध्यस्तपना कैसेहै । उत्तरमें जन्माहों, सुखीहों, दुःखीहों जीर्णहुआहों, मरताहों, मूढ़हों, देहवान्हों, देखताहों, स्थूलहों, सूक्ष्महों, कर्त्ताहों, भोक्ताहों, संयोग वियोगवान्हों, वृद्धहों, जर्जरहों, यह मेराहै, मैं इसकाहों, इत्यादि सर्व विकल्प आत्माविषे अध्यस्तहोवेहै । जैसे सर्प जलधारादिक भेदों विषे अव्यभिचारसे रज्जु अनुगतहै । तैसे सर्वत्र अव्यभिचारसे इनविषे आत्मा अनुगतहै । जब इसप्रकारविशेष्यके स्वरूपकी प्रतीतिको सिद्ध होनेसे, शास्त्रसे कर्त्तव्यताहै नहीं, अरु अकृतवस्तुका कर्त्ता जो शास्त्रहै सो कृतवस्तुके अनुसारीपने के हुये अप्रमाणहोवेगा । अरु जिसकरके आत्माका अविद्यासे आरोपित सुखीपनादिक जे विशेष प्रतिबन्ध तिसके स्वरूपसे अनवस्थान, अरु स्वरूपसे अवस्थान श्रेयहै, ताते सुखीदुःखीपने आदिकोंका निवर्त्तक जो शास्त्रहै सो “नेति नेति” “अस्थूलमनएवं” इत्यादिक श्रुतिवाक्यों से आत्माविषे असुखीपने आदिकोंकी प्रतीतिके करनेसे आत्मस्वरूपवत् असुखीपनादिकभी सुखीपने आदिक भेदोंविषे अनुगतधर्म नहीं है, अरु जब अनुगतहोय तब सो सुखीपने आदिकरूप विशेष आरोपित न होगा । जैसे उष्णतारूप गुणविशेषवाले अग्निविषे शतितहै तैसे । एतदर्थतिस निर्विशेषही आत्माविषे सुखीपने आदिक विशेष कल्पितहै । अरु जो आत्माके असुखीपने आदिकों का जो प्रतिपादक

भावैरसद्भिरेवायमद्वयेनचकल्पितः । भावाअप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयताशिवा ३३ ॥

शास्त्र है, सो तिसके सुखीपने आदिक विशेषकी निवृत्तिके अर्थही है, यह सिद्ध हुआ, । यहां “सिद्धन्तु निवर्तकत्वात्” (सिद्ध है निवर्तक होनेसे) इसप्रकार वेदकेवेत्ता द्रविडाचार्यका सूत्र प्रमाण है ॥ [यहां इससूत्रका यह अर्थ है कि ब्रह्मविषे पदोंकी प्रवृत्तिके अभाव हुयेभी शास्त्र का प्रमाणिकपना सिद्धही है, क्योंकि अभावके बोधनविषे प्रवृत्त “नञ् (नकार)” पदकरके युक्त स्थूलादिक अर्थवालेपदों से स्वाभाविक द्वैतके अभावके बोधन करके अध्यस्त का निवर्तक है ताते,] ३२ ॥

३३ ॥ हेसौम्य, [निरोधादिक सर्व विशेषके अभावकरके उपलक्षित जो वस्तु है सो वास्तव रूप है, ऐसा उक्त श्लोक का अर्थ है । तिसको सामान्य विशेष वस्तुविषे विशेषतासे आश्रय करके निरोधादिकों का सम्यक् साधनरूप होनेसे, तिसके असत्पनेकी शंकाकरते हैं, तिसहेतुकरके तिसके साधनेकी अपेक्षा होनेसे तिसके लखावनेके परायण यह श्लोक है] अबपूर्वकहे श्लोकका हेतुकहते हैं “भावैरसद्भिरेवायमद्वयेनचकल्पिता” (असत् रूपही भावोंसे अद्वैत से यह कल्पित है) अर्थात् जैसे रज्जुविषे असत् रूप सर्प अथवा जलधारादिकों से, अरु सद्रूप अद्वैत रज्जु द्रव्यसे, यह सर्प है वा यह जलधारा है वा यह भूदरार है वा यह दंड है, इत्यादि प्रकार से रज्जु द्रव्यही कल्पना करते हैं । इसप्रकार ही अविद्यमान प्राणादिक अनन्त असत् वस्तुओंसेही यह आत्मा कल्पना करते हैं, परमार्थसे तिनकी सत्ता नहीं । अर्थात् आत्मासे इतर प्राणादिकों की पृथक् सत्ताके अभावसे यह प्राण है यह मन है यह इन्द्रिय है, इसप्रकार आत्माकोही कल्पते हैं । अरु जिसकरके अचल संकल्पादि सर्ववृत्तिसे रहित अफुरा हुये मनविषे कोई भी पदार्थ किसीकरके भी जाननेको शक्य होतानहीं अरु आत्माका चल

नात्मभावेननानेदं नस्वेनापि कथञ्चन । नपृथङ्ना
पृथक्किञ्चिदितितत्त्वविदोविदुः ३४ ॥

कल्पना करने को अशक्य है, अरु चंचलतासे रहित आत्माकेही प्रतीयमान जो भावहैं सो परमार्थसे सत् रूप कल्पना करने को शक्य हैं नहीं, एतदर्थ असद्रूपही प्राणादि भावोंसे, अरु रज्जुवत् सर्व विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत् रूप आप अद्वैतसे एकसत् स्वभाव वालाहुआ भी यह आत्मा आपही कल्पित है। अरु “भावो अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा” (भावभी अद्वयसेही कल्पित) हैं तस्मात् अद्वयता शिव है } अर्थात् पुनः वे प्राणादि भाव भी सद्रूप अद्वैत आत्मासेही कल्पित हैं। अरु जिस करके अधिष्ठान आश्रय । रहित कोई भी कल्पना देखते नहीं, एतदर्थ सर्व कल्पना का अधिष्ठान होनेसे अपने स्वरूपसे अद्वैतताके अव्यभिचारसे कल्पनावस्थामें भी अद्वैतता शिव कहिये कल्याणरूपही है। अरु सो कल्पनाही तो रज्जु सर्प आदिकों वत् जन्म मरणादि लक्षणरूप । भयकी कारण है एतदर्थही अशिवरूप है, अरु भय का कारण जे कल्पना तिससे पृथक् कल्पनारहित अरु तिनका आश्रय । जो अद्वयता सो जिसकरके अभयरूप है क्योंकि “अभयं वै जनकप्राप्तोऽसीति” इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे एक अद्वयरूप आत्माको जाननेवाला अभयरूप अपने आपको प्राप्त होता है । ताते सोई सर्वका परमकल्याण शिवरूप है । “विद्वान्न बिभेति कदाचन” ३३ ॥

३४ ॥ हे सौम्य, [किंवा यह नानारूप द्वैतक्या आत्माके तादात्म्य से सिद्ध होता है, वा स्वतन्त्र सिद्ध होता है । यह विवेचन करने के योग्य है । तिनमें प्रथमपक्ष आत्माकी तादात्म्यता बने नहीं । यहां यह अर्थ है कि यह नानारूप द्वैत आत्माके तादात्म्यसे सिद्ध होनेके योग्य नहीं, क्योंकि परस्परमें विरुद्ध स्वभाववाले जे जड़ अरु अजड़ तिनके तादात्म्यका असम्भव है ताते । अरु सर्व

वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः । निर्विकल्पे
ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः ॥ ३५ ॥

भेदसे रहित जो आत्मा तिससे तादात्म्य के हुये द्वैत के नानापर
की असिद्धि होवेगी ताते] अद्वैतता शिवरूप कहां से होवेगी, क्योंकि
जहां अन्यसे अन्यका नानारूप भिन्नपना देखा है तहां अशि
हीता है, । ऐसा जो कदापि वादी कहे सो नहीं । क्योंकि
“नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथञ्चन” । { यह आत्मभाव
नाना नहीं, अपने से भी कदाचिन्नहीं } अर्थात् जिसकरके इस
परमार्थ से सत् रूप आत्मा बिषे प्राणादिक संसार का समूह
यह जगत् आत्मभाव (परमार्थरूप) से नाना कहिये आत्मा
अन्य वस्तुरूप होतानहीं । जैसे रज्जु स्वरूपसे प्रकाशकर निरूप
किया जो कल्पित सर्प सो नानारूप नहीं, तद्वत् । अरु अपने प्रा
दिक स्वरूपसे भी यह जगत् कदाचित् भी विद्यमान है नहीं, क्योंकि
रज्जु में सर्पवत् कल्पित है ताते, अरु जैसे अश्व से मधि
पृथक् ही विद्यमान है, तैसे प्राणादि वस्तु परस्परमें भिन्न नहीं
एतदर्थे “न पृथङ्नापृथक्किञ्चिदितितत्त्वविदो विदुः” । { पृथक् अथ
कुछ भी नहीं ऐसे तत्त्वके वेत्ता कहते हैं } अर्थात् । नानात्वको
असत् होने से परस्पर में वा अन्यसे कुछ भी पृथक् नहीं, इस
प्रकार परमार्थ तत्त्वके वेत्ता ब्राह्मण जानते हैं । एतदर्थ अशि
की हेतुता के अभाव से अद्वैतता ही शिवरूप है । यह अ
प्राय है ३४ ॥

३५॥ हे सौम्य, यह जो सम्यक् दर्शन कहा अब तिसकी स्तु
करते हैं । “वीतरागभयक्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः” । { रागभयक्र
से रहित मुनि अरु वेदके पारको प्राप्त हुये पुरुषोंकरके } अर्थ
बिगत कहिये अभाव हुये हैं राग भय क्रोधादिक सर्वदोष जिन
। अर्थात् राग भय क्रोधादिक दोष जे सम्यक् आत्मज्ञानकी प्रा
में प्रतिबंध कहैं तिनका हेतु अविद्या जन्य द्वैतभाव है सो जित

तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत् स्मृतिम् ।

अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् ३६ ॥

एक अद्वैत आत्मज्ञान करके निर्मूल होता है तब रागादि सर्व दोषों का अभाव होता है, इसप्रकार जे रागादि दोष रहित । अरु सर्वदा मनन करने के स्वभाववाले मननशील परम-विवेकी मुनि, अरु वेदके पारको प्राप्तहुये जे वेदार्थ तत्त्वके ज्ञाता अरु वेदान्तके अर्थविषे परम बोधवान्, ऐसे पुरुषोंकरकेही “निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः” । निर्विकल्प प्रपञ्चके उप-शमवाला अद्वैतरूप यह देखा (जान्या) है ; अर्थात् उक्तप्रकारके मुनि ज्ञानी पुरुषोंकरके सर्व विकल्पसे रहित अरु द्वैतभेद के बिस्ताररूप प्रपञ्च के अभाववाला, इसहीसे अद्वैतरूप यह आत्मा देखा जान्या, यथार्थ अनुभवकिया, है । इस कहनेका अभिप्राय यह है कि द्वेषादि-दोषरहित वेदान्तके अर्थविषे तत्पर पंडित संन्यासी करकेही परमात्मा देखने । अनुभव करने । को शक्य है । अरु तिनसे इतर रागादिदोष करके मलिनहुये चित्तवाले, अरु अपने पक्षपातके देखनेवाले तार्किकादिकों करके नहीं “ न कर्मिणो प्रवेदयन्ते रागात् ” “ नैषा तर्केण मतिरापनेया ” इत्यादि श्रु-तियोंके प्रमाण से । ३५ ॥

३६ ॥ हे सौम्य, “तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत् स्मृतिम्” । ताते ऐसे ज्ञानके अद्वैतविषे स्मृतिको जोड़ना ; अर्थात् जिस करके परमार्थरूप अद्वय आत्मा उक्त प्रकारका शिवरूप है । ताते इसप्रकार उपनिषदादि वेदान्तों शास्त्रसे सम्यक् प्रकार ज्ञानके अद्वैतविषे स्मृतिको जोड़ना लगावना । अर्थात् अद्वैतके ज्ञानार्थ स्मृतिकरना वा रखना । अर्थात् जब शास्त्र अरु आचार्यकरके सम्यक् अद्वैततत्त्वका यथार्थ साक्षात् अनुभवपूर्वक उसका दृढनिश्चयात्मक भाव होता है तब असत् नामरूप क्रियात्मक जगत् तिसकी सकारणविस्मृतिरूप निर्विकल्प अवस्थान समाधिसे जब उत्थान

निस्तुतिर्निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एव च । चला
चलनिकेतश्चयतिर्यादृच्छिको भवेत् ३७ ॥

होवे तब प्रत्यक्ष भासमान जे मृगतृणाके जलवत्पंचविषयात्मक
समस्त जगत् तिसबिषे तिसके अधिष्ठानकी स्मृतिकरना कि यह
सर्व नानात्मक द्वैत अपने अद्वैताधिष्ठानसे इतर नहीं यह वोही
रूप है सो अद्वय अधिष्ठानही सर्वात्मा है, ताते “ सत्तः परतरना
न्यत् किञ्चिदस्ति ” मुझ सर्वाधिष्ठानसे इतर कुछभी नहीं, इस
प्रकार अपनी दृढ भावनारूप स्मृतिको अद्वैत तत्त्वमें जोड़ना
अरु “ अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् ” (अद्वैत को सम्यक्
प्रकार प्राप्तहोके जडवत् लोकबिषे विचरे) अर्थात् उक्तप्रकार
अद्वैतमें स्मृतिको योजनाकरके । इस अद्वैतको “ अहं ब्रह्मास्मि ”
< मैं ब्रह्महों > ऐसे सम्यक् प्रकार जानके सर्वलौकिक व्यवहार
को त्यागके । केवल शरीर यात्रामात्रके लिये । जड (मूर्ख) वत्
हुआ लोकबिषे विचरे । अभिप्राय यह है कि “ मैं इसप्रकार का
यहहों, ऐसे आपको विद्या अरु कुलादिक से अप्रख्यात अरु अप
लक्ष्यको अप्रकट करताहुआ विद्वान् ज्ञानी लोक बिषे विचरे
“ भैक्षचर्य्यं चरन्ति ” ३६ ॥

३७ ॥ हे सौम्य, प्रश्न । पूर्वकहा जो विद्वान् जडवत्हुआ लोक
बिषे विचरे सो । किस आचरण से विचरे, । उत्तर “ निस्तुति
निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एव च ” (स्तुति से रहित, नमस्कार
रहित, स्वधाकारसे रहितही होवे) अर्थात् । अपने आत्मासे
अन्य देवताओं की स्तुति (आराधनादिक) से रहित होवे, अ
मनुष्यों (ब्राह्मणादिकों) के अर्थ नमस्कारादिकों से रहितहोवे
अरु पितरों के अर्थ स्वधाकार से रहित होवे । अर्थात् उक्तप्रकार
का एकात्मदर्शी विद्वान्, स्तुति यज्ञादि देवकार्य से, अरु नम
स्कार आतिथ्यादि मनुष्यकार्यसे, अरु स्वधाश्राद्धादिक पितृकार्य
से, रहित यती (संन्यासी) ही होवे । अभिप्राय यह है कि स्तुति

नमस्कारादि सर्व कर्मों से रहित, अरु तिनकर्मों में प्रवृत्ति के हेतु जे, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, अर्थात् वित्त पुत्र अरु स्वर्ग लोक, इनकी कामना तिसका अशेषत्यागी हुआ परमहंस परि-
ब्राट् आश्रमको प्राप्तहोवे “ एतंवैतमात्मानंविदित्वेत्यादिश्रुतेः ”
“तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण इत्यादिस्मृतेश्च” (इस प्रसिद्ध तिसआत्माको जानके । अरु तिसविषे बुद्धिवालेतिसरूप तिस विषे निष्ठावाले तिसपरायणहुये, इत्यादि श्रुति स्मृतियों के प्रमाणसे । अरु “चलाचलनिकेतश्चयतिर्यादृच्छिकोभवेत्” । “च-
लाचलनिकेतवाला यति यादृच्छिकहोवे”, अर्थात् चलकहिये क्षण क्षणविषे अन्यथाभावहोनेरूप स्वभाववाला चलशरीर है, अरु नि-
राकार सर्वत्र पूर्णहोने से अचलआत्माहै । ताते जब कदाचित् भो-
जनादिक व्यापारके निमित्त आकाशवत् अचलस्वरूप आत्मतस्व रूप । अपने निकेत, आश्रय, (आत्मस्थिति) को विस्मरण करके ।
। अर्थात् लोकदृष्टिमात्र विस्मरण करके क्योंकि स्मरण अरु वि-
स्मरण अन्यविषे होताहै ज्ञानोत्तर अपने आप आत्माविषे नहीं ।
मैंहों ऐसे मानता है, । वासाधारणलोक उसको यह भोजनआदि करताहै ऐसा मानते हैं । तिससमय विद्वान् शरीररूप चल निकेत (आश्रय) वाला होताहै, अरु तिस भोजनादि व्यापारसे अन्य कालविषे आत्मतत्त्वरूप अचल निकेतवाला होवे है । इसप्रकार यह विद्वान् चलाचल निकेतवाला है । परन्तु बाह्य विषयों के आश्रयवाला नहीं । अरु सो विद्वान् यादृच्छिक होवे है, अर्थात् यदृच्छा जो दैवगति तिससे प्राप्तहुये । अर्थात् विनायत्नके अनाश्रित प्राप्तहुये । कोपनि आच्छादन अरु आसमात्र से देहकी स्थिति वाला होवे ३७ ॥

तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः । तत्त्वी
भूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ३८ ॥

इति गौडपादीयकारिकायां वैतथ्याख्यद्वितीयं
प्रकरणं समाप्तम् ॥

३८ ॥ हेसौम्य, [“अहमेवपरंब्रह्म न मत्तोऽन्यदस्ति किञ्चिदि-
ति ” । मैंही परब्रह्महूँ मुझसे अन्य रंचकमात्रभी कुछनहीं। इ-
सप्रकार की स्मृतिका सन्तान कहिये प्रवाह करना । अर्थात् अ-
पने वास्तविक आत्मरूपका अनुसंधानरूप स्मरण प्रवाहरूपसे
करना । सोकोई एक कालबिषे करना ऐसा नियमित नहीं, कि-
न्तु निरन्तर करनेको योग्य है । “ निमेषार्द्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिब्रह्म
मयींविना ” । ऐसेकहाहै । इसंश्लोकका यहअर्थहै कि शरीरादि-
क कल्पित आध्यात्मिक वस्तुको अधिष्ठानमात्र देखके, अरु श-
रीरसे बाह्यवत् स्थितहुये पृथिव्यादिकों को कल्पितपने करके अ-
वस्तुरूप होनेसे सो अधिष्ठानही है इतरनहीं, इसप्रकार अनु-
भव करके आप द्रष्टा पुरुषभी परमार्थ वस्तुके स्वभावको प्राप्त
हुआ, तहांही आसक्तचित्तवाला, अरु बाह्य विषयोंसे निवृत्तिबुद्धि
वाला हुआ तिसही परमार्थ तत्त्वबिषे स्थितहुआ तिसके ज्ञान
बिषे स्थितहोवैहै] “ वाचारंभणं विकारोनामधेयमित्यादिश्रु-
तेः ” (वाणीसे उच्चारण किया विकार नाममात्रहीहै) इत्यादि
श्रुति प्रमाणसे, “ तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः ।
[आध्यात्मिकको तत्त्वदेखके, अरु बाह्यको तो तत्त्वदेखके ; अर्थात्
रज्जुसर्पवत् अरु स्वप्न मायादिवत् असत् शरीर प्राण इन्द्रियादि
रूप अध्यात्म , अन्तरवस्तु, को तत्त्व (अधिष्ठान) स्वरूप दे-
खके । अरु शरीरादिकोंकी अपेक्षासेबाह्य पृथिव्यादिरूप वस्तुओं
को भी तत्त्व (अधिष्ठान) स्वरूप देखके, “ सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः
“ अपूर्वोऽनपरोऽनन्तरोऽबाह्यः ” “ कृत्स्नघन ” “ आकाशवत्

सर्वगतः” “सूक्ष्मोऽचलो, निर्गुणो, निष्कलो, निष्क्रियः” “तत्
सत्यं स आत्मा तत्त्वमसीति श्रुतेः” (बाह्यान्तर सहित अज-
न्माहै, अपूर्व है अनपरहै अनन्तरहै अबाह्यहै, सम्पूर्ण है, आकाश-
वत् सर्वगतहै, सूक्ष्महै, अचलहै, निर्गुणहै, निष्कलहै, निष्क्रियहै,
सो सत्है सो आत्माहै सो तू है) इत्यादि श्रुतियोंकी एक वा-
क्यतासे, “तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतोभवेत्” । तत्त्व
रूप अरु तिसबिषे रमणवाला तत्त्वसे अप्रच्युत होवे ; अर्थात्
उक्तप्रकार तत्त्वकी दृष्टिसे तत्त्वस्वरूप अरु तिसबिषे रमणवाला,
अरु बाह्यविषयों बिषे अरमणवाला हुआ तत्त्वसे अचलित होवे ।
‘जैसे कोई एक अतत्त्वदर्शी चित्तको आत्मतत्त्वकरके जानता
हुआ चित्तके चलने पीछे आत्माको चलितहुआ मानता सता
‘अभी मैं आत्मतत्त्वसे चलितहुआहूँ, इसप्रकार देहादिरूप आ-
त्माको चलितहुआ मानताहै । अरु चित्तके एकाग्रहुये कदाचित्
‘अभी मैं तत्त्वरूप हुआहूँ, इसप्रकार प्रसन्नहुये चित्तरूप आ-
त्माको तत्त्वरूप मानताहै । तैसे आत्मवेत्ता होवे नहीं, क्योंकि
आत्मा एकरूप एकरसहै ताते उसका स्वरूपसे चलना असंभव
है । किन्तु “अहंब्रह्मास्मीति” मैं ब्रह्महूँ इसप्रकार । ब्रह्मानु-
संधान करताहुआ । सदैव तत्त्वसे अप्रच्युत (अचलित) होवे ।
अभिप्राय यहहै कि सदा अचलित आत्माके दर्शन (अनुभव)
वालाहोय । “समोनागे समोमशके” “शुनिचैव श्वपाकेच ।
समं सर्वेषु भूतेषु” (हाथी अरु मच्छर बिषे समानहै । श्वान
बिषे अरु चांडालबिषे पंडित समदर्शी है । अरु सर्व भूतों बिषे
समस्थितहोनेवाले आत्मरूप परमेश्वरको । विद्वान् आत्मनिष्ठ
अनुभवकरताहै । इत्यादि श्रुति अरु गीतास्मृति के प्रमाणसे ३८
ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीगौडपादाचार्यकृतमांडूक्योपनिषद्कारिकायां वैतथ्याय

द्वितीयप्रकरण भाषाभाष्य समाप्तम् २ ॥

ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ॥ हरिः ॐ ॥

ॐ

अथ अद्वैताख्यं तृतीयप्रकरणं प्रारभ्यते ॥

उपासनाश्रितोधर्मो जातेब्रह्मणि वर्तते । प्रागुक्त-
त्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः १ । ८० ॥अथगौडपादाचार्यरुतकारिकायामद्वैताख्यतृती-
यप्रकरणभाषाभाष्यप्रारभ्यते ३ ॥

हे सौम्य [पूर्व तर्क (युक्ति) से द्वैतके मिथ्यापने के निरूपण को समाप्त करके, अब परमार्थ तत्त्वरूप अद्वैतको युक्ति करके निश्चय करावने को अद्वैतनामवाले तृतीय प्रकरणके आरंभकर्ता को इच्छते हुये आचार्य प्रथम उपास्य अरु उपासक इस भाँति दृष्टिकी निंदा करते हैं] प्रथम प्रकरण बिषे उँकार के निर्णय में । “ प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत आत्मेति ” (प्रपञ्चके उपशमवाला शिव अद्वैत आत्मरूप है, इन विशेषणों करके आत्म प्रतिज्ञामात्रसे अद्वैतरूप कहा । अरु तहां प्रथम प्रकरण बिषे ही “ ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इति च ” (जानेहुये द्वैत है नहीं । इस स्थलमें प्रतिज्ञामात्रसे द्वैतका अभाव कहा, सो द्वैतका अभाव तो द्वितीय वैतथ्याख्य प्रकरणसे, स्वप्न, माया, गंधर्वनगर, इत्यादि दृष्टान्तरूप अरु दृश्यपने आदिक अन्तवान्पने आदिक हेतु युक्तिसे प्रतिपादन किया । अरु इसबिषे प्रतिपादन करने योग्य अवशेष है नहीं ॥ प्रश्न ॥ क्या अद्वैतवस्तु शास्त्रमात्रसे ही जानने योग्य है किंवा तर्कसे भी जानने योग्य है ॥ उत्तर ॥ तहां कहते हैं अद्वैतवस्तु तर्क से भी जानने को शक्य है ॥ प्र० ॥ सो अद्वैत वस्तु तर्क (युक्ति) से कैसे जानने को शक्य है, ॥ उत्तर ॥ तहां कहते हैं, इस अर्थके जानने के अर्थ [अर्थात् युक्तिसे भी]

अद्वैत तत्त्वके जानने के अर्थ । अद्वैत संज्ञक तृतीय प्रकरण का आरंभकरते हैं । पूर्वके द्वितीय प्रकरणविषे उपास्य अरु उपासना आदिक भेदोंका समूह सर्वमिथ्याहै अरु केवल अद्वैत आत्मा परमार्थ सत्यरूप है, इसप्रकार सिद्धहुआ है, एतदर्थ यहां आरंभ विषे उपासककी निंदा करतेहैं "उपासनाश्रितोधर्मो जातेब्रह्मणिवर्तते, प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः" । धर्म उत्पन्नहुये ब्रह्मविषे वर्तताहै उत्पत्तिसे पूर्वसर्व अजन्माथा उपासनाको आश्रितहुआ तिससे यह कृपण चिन्तन कियाहै, अर्थात् देहके धारणसे धर्म जो जीव सो । आकाशादि । भूतोंके समुदाय के आकारसे उत्पन्न हुये ब्रह्मविषे तिसका अभिमानी होके वर्तता है । सो उत्पत्तिसे पूर्वसर्व अजन्माथा, इसप्रकार कालकरके परिच्छिन्न वस्तुको मानता है । सो जीवा पुनः उपासना को पुरुषार्थका साधन जानके तदाश्रितहुआ देहपात हुये पश्चात् तिसही ब्रह्मको प्राप्तहोवोंगा, इसप्रकार जिसकारण से मिथ्या ज्ञानवान् होयके स्थित होवेहै, तिसकारणसे यह ब्रह्मवेत्ता पुरुषों ने कृपण (अल्प) चिन्तन कियाहै । हे सौम्य इसका यह अभिप्रायहै कि उपासनाके आश्रितहुआ । अर्थात् उपासनाको अपने मोक्षका साधनमानके प्राप्तहुआ "उपासकोऽहं ममोपास्य ब्रह्म, तदुपासनं कृत्वाजाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्मशरीरपातादूर्ध्वप्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्चाजामदं सर्वमहंच" त्वे उपासकहूं मेरा उपास्य ब्रह्म है तिसकी उपासनाकरके अवभूतों के संघातके आकार से उत्पन्नहुये ब्रह्म विषे वर्तमानहों, अरु शरीर के पतनहुये पश्चात् अजन्मा ब्रह्मको प्राप्तहोवोंगा, अरु उत्पत्ति से पूर्व अवस्था विषे यह सर्व अजन्माथा अरु मैं भी तैसाही अजन्माथा । इसप्रकार जिसकरके उपासक मानता है एतदर्थ पूर्वावस्थावाले ब्रह्मको विषयकरनेवाली अजन्मापनेकी श्रुतिबने हैं अब "इदानींजातोजातेब्रह्मणिचवर्तमानउपासनयापुनस्तदेव प्रतिपत्स्यइत्येवउपासनाश्रितोधर्मः" । उत्पत्ति अवस्था विषे

अतोवक्ष्याम्यकार्पण्यमजातिसमताङ्गतम् । यथा
न जायते किञ्चिज्जायमानं समंततः २।८१ ॥

मैं जन्मको पाया हों, अरु इस स्थिति अवस्थाविषे उत्पन्नहुये
ब्रह्मविषे । अर्थात् भूतोंके संघातरूप शरीराकारसे उत्पन्न हुये
ब्रह्मविषे । वर्तमानहों, अरु उत्पत्ति से पूर्व जिसरूपवाला हुआ
स्थित था तिसही को पुनः प्रलय अवस्था विषे उपासनासे प्राप्त
होवोंगा । इसरीति से उपासना के आश्रित हुआ साधक जीति
सो जिस हेतुसे इसप्रकार करके अल्प ब्रह्मका वेत्ता है तिसही
हेतुसे यह नित्य अजन्मा ब्रह्म के दर्शी (अनुभवी) महात्मा
पुरुषों ने । उक्तप्रकार के उपासक को । कृपण, दीन, अल्पक,
करके चिन्तन कियाहै “ यद्वाचानाभ्युदितं येनवागभ्युद्यतेतदेव
ब्रह्म, त्वं, विद्धि, नेदंयदिदमुपासत, इत्यादि” (जो वाणीसे अप्रका-
शितहै । अर्थात् जिसकोवाणी कहनहोंसक्तीं अरु जिसकरकेवाणी
प्रकाशित होती । अर्थात् जिसकी सत्तासे वाणी अन्योकोकहने
में समर्थ होती है । तिसही को तू ब्रह्मकरके जान, जिसको यह
। भेदवादी । लोक उपासते हैं सो ब्रह्मनहीं, वा जिसकोलोक
उपासते हैं सो साकार परिच्छिन्नहुये ब्रह्म होनेको योग्य नहीं ।
इत्यादि सामवेदीय तलबकार शाखाकी श्रुतिके प्रमाणसे १।८० ॥

हे सौम्य, [अद्वैत के विरोधी द्वैतवादी भेदी उपासकों की
निन्दा करके अब सम्पत्ति अद्वैत प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करते
हैं] “ सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः” । इत्यादि श्रुति प्रमाण से जो
बाह्य अन्तर सहित अजन्मा आत्मा है । कि जिसके जानने से
और का जानना अवशेष रहता नहीं । तिसके जानने में अस-
मर्थ हुआ, अरु अविद्या करके अपने आपको दीन जानता हुआ
“ जातोऽहंजातेब्रह्मणिवर्त्तेतदुपासनाश्रितः सन् ब्रह्म प्रतिपत्-
स्ये” (मैं जन्माहों अरु उत्पन्न हुये ब्रह्मविषे वर्त्तताहों, अरु ति-
सकी उपासना के आश्रित हुआ ब्रह्मको प्राप्त होवोंगा) इस

प्रकार जाननेवाला पुरुष रूपण होता है । अर्थात् “न जायते त्रि-
यतेवा कदाचित्” इत्यादि श्रुति आदिकों के प्रमाण अनुभव से
जो जन्म मरण रहित सदा एक रस आत्मा तिसको, अरु “स
बाह्याभ्यन्तरोद्भजः” इत्यादि प्रमाणसे सहित बाह्य अन्तर स-
र्वाधिष्ठान सर्वरूपसे सुशोभित ब्रह्म तिसको । जो कि वास्तवमें
दोनों एक अरु जन्मादि विकार रहित हैं । जन्मे मानके, तिनमें
परस्पर स्वामी सेवकादि वा उपास्य उपासकादि भेद मानके
अरु अपने आपको अति दीन अपराधी ईश्वरके आश्रित हुआ
तिसकी उपासना से ब्रह्मभावकी प्राप्ति मानके जो उपासना
करने वाले पुरुष हैं सो आप भी मुझे अरु ब्रह्मको भी मारा क्यों-
कि “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च” इत्यादि प्रमाणसे
जो जन्मता है सो मरता है, अरु उस भेदीने जीवरूपसे आत्मा
को अरु भूतों के संघात रूपसे ब्रह्मको जन्मा माना है, ताते उक्त
प्रकारके भेदी उपासकों को श्रुति अरु ब्रह्मवेत्तादि महात्मा रु-
पण कहते हैं । एतदर्थ अब अजन्मा ब्रह्मरूप अरुपण भाव को
कहता हों “यत्रान्योऽन्यत् पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तद-
ल्पं मर्त्यसद्वाचारंभणं विकारो नामधेयमित्यादि श्रुतिभ्यः”
जिसविषे अन्य अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है अन्य को
जानता है सो अल्प मरणके योग्य है, बाणीसे कहा विकार नाम
मात्र है, इत्यादिक श्रुतियों के प्रमाणसे । अरु सो उक्त प्रकारका
। अर्थात् भेदी उपासक करके माना । ब्रह्म रूपणभावका आ-
श्रय है । अरु तिससे विपरीत । अर्थात् श्रुतियों के वाक्य प्रमाण
अभेदवादी ब्रह्मवेत्ताओं करके जाना । बाह्य अन्तर सहित अज-
भूमाख्य ब्रह्म अरुपणभावरूप है । अरु जिसको जानके अविद्याकृत
सर्वरूपणभावकी अशेष निवृत्ति होवे है तिसको अरुपणभाव कहते
हैं, तिस अरुपणभावको अब कहता हों, इत्यर्थः “अतो वक्ष्या-
म्यकार्पण्यमजातिसमतांगतम्” । अजाति है समताको प्राप्त है
अरुपणभाव है तिसको कहता हों, अर्थात् सो ब्रह्म कैसा है कि

आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः । घटा
दिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम् ३ । ८२ ॥

अजाति है 'अर्थात् जाति जो जन्म तिससे रहित अजहै। वा जो जन्मवान् होता है सो मनुष्यादि वा ब्राह्मणादि जातिवाला होता है अरु ब्रह्म अजन्मा होनेसे ब्राह्मणादि वा मनुष्यादि जातिवाला नहीं ताते सो अजाति अजन्मा है । अरु सर्व समताको प्राप्तहुआ है, क्योंकि उसविषे अवयवोंकी विषमताका अभाव है । अरु जो सावयव वस्तु है सो अवयवों की विषमतावाली होती है, इस प्रकार कहते हैं । अरु यह । आत्माख्यब्रह्म । तो निरवयव है इस हेतु से समता को प्राप्तहुआ है । अरु सो ब्रह्म किसी भी अवयव से जन्मको पावता नहीं एतदर्थ सो सर्व ओरसे पूर्ण जन्मरहित अरूपणभाव है तिसको कहताहों । अरु "यथानजायते किञ्चिज्जायमानं समंततः" । (जैसे कुछ भी जन्मतानहीं जायमान सर्व ओर से वर्तता है ; अर्थात् जैसे रज्जु विषे सर्प भ्रान्ति से जन्मता (उत्पन्नहोता) है, तैसे ही सर्व अविद्या कृत भ्रान्ति दृष्टिसे जन्मको प्राप्तहोनेकरके भासमान है, तथापि, जिसप्रकार से वस्तुकरके कुछ भी जन्मको पावता नहीं, किन्तु सर्व देशकाल अरु वस्तुसे पूर्ण कूटस्थ ही वस्तु होता है । । अर्थात् सर्व देश काल अरु वस्तु रूपसे एक अद्वैत ब्रह्मही सुशोभित है । तैसे तिस प्रकार को श्रवणकर । यह इसका अर्थ है २ । ८१ ॥

३।८२ हे सौम्य, जन्मरहित ब्रह्मरूप अरूपण भावको कहता हों, इसप्रकार प्रतिज्ञा किया जो वस्तुतिसकी सिद्धिके अर्थ हेतु अरु दृष्टान्त को कहते हैं, इसप्रकार कहता हों "आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदितः" । (आत्मा आकाशवत् है, अरु घटाकाशों से तुल्य जीवों से कहा है ; अर्थात् [प्रतिज्ञा किंवा वाक्य विषे ब्रह्मशब्द करके प्रसंग में प्राप्त किया जो परमात्मा सो कैसा है, इसप्रकार प्रश्न करने की इच्छा के हुये कहते हैं ।

इस श्लोकके पूर्वार्द्ध का यह अर्थ है कि जैसे आकाश विभु (व्यापक) पने आदिक धर्मवाला हुआ अपने बिषे स्थित वास्तविक भेदवाला होतानहीं, तैसे विलक्षणताके अभावसे परमात्मा भी है। अरु जैसे एक महदाकाश अनेक घटाकाशोंके आकारसे प्रतीत होता है। अर्थात् जैसे एकही महदाकाश में घट घटादिकोंकी उपाधि से अनेक आकारवान् नाना प्रतीत होता है। तैसेही एकही परमात्मा हिरण्यगर्भ से लेके पिपीलिकादि पर्यन्त उत्तम मध्यम छोटे बड़े। नानाप्रकारके जीवों के आकारसे प्रतीत होती है। परन्तु उपाधिकृत भेद से रहित वास्तव करके एक अद्वैत ही है।] आत्मा जो परब्रह्म सो जिसकरके आकाशवत् सूक्ष्म निरवयव सर्वगत है तिसही से उसको आकाशवत् कहा है। अरु घटाकाशों के दृष्टान्त से आकाश के तुल्य क्षेत्रज्ञ रूप जीवों के स्वरूप करके कहा है। सोई आकाशके तुल्य परब्रह्मरूप आत्मा है। अथवा जैसे घटाकाशसे उत्पन्न हुआ महदाकाश है, तैसेही परमात्मा जीवों से उत्पन्न हुआ है। अर्थात् जीवों की परमात्मा से जो उत्पत्ति वेदान्त शास्त्र करके श्रवण करते हैं सो वास्तव करके महदाकाशसे घटाकाशोंकी उत्पत्ति के समान है, यह इसका अभिप्राय है। अरु जैसे तिसही महदाकाशसे। वायु आदि क्रम करके। घटादिक संघात उत्पन्न होते हैं, तैसेही महदाकाशस्थानीय परमात्मासे पृथिव्यादिक भूतोंके भौतिक संघात, अरु कार्य कारणरूप आध्यात्मिक देहांदि संघात, यह सर्व रज्जु में सर्पवत् कल्पित हुये उत्पन्न होते हैं, एतदर्थ "घटादिवत् संघातैर्जातवितन्निर्दर्शनम्" (घटादिवत् संघातसे उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं) अर्थात् जब मन्दबुद्धिवाले जिज्ञासुको निश्चये कराने की इच्छावाली श्रुतिने आत्मा से जीवादिकों की उत्पत्ति कही है, तब जानने योग्य तिस उत्पत्ति बिषे उत्पन्न हुये आकाशवत्, इत्यादिरूप यह दृष्टान्त है ३॥ टार॥

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । आकाशे
सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीव इहात्मनि ४ । ८३ ॥

४।८३॥ हे सौम्य, "घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा ।
आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीव इहात्मनि" जैसे घटादिकों के लीन
हुये घटाकाशादिक आकाशविषे लीन होते हैं, तैसे इस आत्माविषे
जीव होते हैं ; अर्थात् जैसे घटमठादिकों के अपने कारण पृथिवी
विषे लय होने से तद्वत् जे घटाकाशादि संज्ञक आकाश सो अ
पने से अभिन्न महाकाश विषे लीन होते हैं, तैसेही इस आ
काशवत् पूर्ण आकाश का भी आश्रय महासूक्ष्म अधिष्ठान ते
तन्य आत्माविषे, यह शरीरादि संघात विशिष्ट चिदाभासजीव
लीन होता है । [जीवों के उत्पत्ति अरु प्रलय उपाधि के किये
हैं, स्वाभाविक नहीं । अरु तिसप्रकार होने से उत्पत्ति की प्रति
पादक श्रुति से होता, जो अद्वैत का विरोध तिसके अभाव
प्रलयकी श्रुतिसे भी अद्वैतका विरोध है नहीं, इसप्रकार द्विलोक
चक्षुषों के व्याख्यान से प्रकट करते हैं] अर्थ यह है जो, जैसे घटा
दिकों की उत्पत्ति से घटाकाशादिकों की उत्पत्ति होवे है, अरु
जैसे घट मठादिकों के लय हुये घटाकाशादिकोंका भी लय हो
है । तैसेही देहादिक संघातकी उत्पत्तिसे । घटाकाशवत् । जीवोंकी
उत्पत्ति होती है, अरु तिन देहादि संघात का स्वकारण में लय
होने से इन जीवोंका (संघातविशिष्ट चैतन्यका) इस (संघातो
हित एक अद्वैत) आत्मा विषे लय होता है, परन्तु स्वरूप कर
इस चैतन्य जीव का उत्पत्ति लय नहीं " न जायते म्रियते
कदाचित् " इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से ४ ॥ ८३ ॥

५।८४॥ हे सौम्य, सर्व देहोंविषे आत्माकी एकता के होते, ज
मरण अरु सुखादिक धर्मवाले एक आत्मा के हुये, सर्व आत्मा
उन जन्मादिक धर्मोंसे सम्बन्ध होवेगा, और क्रिया अरु फल
मिश्रभाव होवेगा, इसप्रकार जो द्वैतवादी कहता है, तिसके प्रति

यथैकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । न सर्वे
सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवासुखादिभिः ॥ ५ ॥ ८४ ॥

अब यह उत्तर कहते हैं । "यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभि-
र्युते, न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवासुखादिभिः" ॥ ५ ॥ जैसे रज
अरु धूमादिक करके युक्त एक घटाकाशके हुये, सर्व घटाकाशादि-
क तिन रज धूमादि करके संयोगको पावते नहीं तैसे जीव सु-
खादिकों से संयोग को पावते नहीं ; अर्थात् । अनेक घटों में
आकाश एकही है सो घटरूप उपाधि के सम्बन्ध से अनेक आ-
काश कहे जाते हैं, अरु उन अनेक घटाकाशों मेंसे एक घटाकाश
को धूलि धूमादि करके युक्त होने से सर्व घटाकाश तिन धूलि
धूमादिकों से संयोग को पावते नहीं, तैसे एक आत्मवाद विषे
एक जीव को सुखादि करके युक्त हुये सर्वजीव सुखादिकन से
संयोग को पावते नहीं ॥ ननु, तब क्या सर्वत्र एकही आत्मा है,
जहां ऐसी शंका है । तहां कहते हैं, यह तेरा कथन सत्य है । जो
सर्वत्र एकही आत्मा है । शंका । ननु, तिस आत्मा की एकता
युक्ति रहित है तिसको कैसे अंगीकार करते हौ । उत्तर । तहां
कहते हैं । सर्व संघातों विषे एकही आत्मा है, इसप्रकार जो हम
ने पूर्व युक्ति सहित आत्मा की एकता कही सो क्या तैने श्रवण
किया नहीं ॥ शंका । ननु, जब एकही आत्मा है तब सो सर्वत्र
सुखी अरु दुःखी होवेगा । समाधान, तहां कहते हैं, यह प्रश्न
सांख्यवादी का है, किंवा वैशेषिकादिकों का है । तिनमें जब यह
सांख्यवादी का प्रश्न होवे, तब असंभव है, क्योंकि जिस करके
सांख्यवादी जो है सो सुख दुःखादिकों के बुद्धि के समवाय स-
म्बन्ध के अंगीकार से आत्मा को सुख दुःखादिक धर्मवानपना
इच्छता नहीं, अरु ज्ञानस्वरूप आत्मा के भेद की कल्पना विषे
प्रमाण नहीं, एतदर्थ यह सांख्यका प्रश्न संभवे नहीं ॥ अरु जो
ऐसा कहे कि आत्मा के भेद के अभाव हुये प्रधानको पर के अर्थ

होनेका संभव होवेगा ऐसा कहे तो सो बनेनहीं, क्योंकि प्रधानके भोग मोक्षरूप अर्थके आत्माविषे असमवाय है ताते । अरु जब प्रधानका किया बंध वा मोक्षरूप अर्थ पुरुषोंविषे भेदकरके समवायको प्राप्तहोवे, तब आत्माकी एकता करके प्रधानको परार्थ (जीवोंका शेष) होनेका असंभव होवे । एतदर्थ पुरुषके भेदकी कल्पना युक्त है, परन्तु सांख्यवादियोंने बन्ध वा मोक्षरूप अर्थ पुरुष से समवाय संबंधवाला अंगीकार किया नहीं, किन्तु निर्विशेष सत्तामात्र आत्मा अंगीकार किया है, एतदर्थ पुरुषकी सत्तामात्रा का किया ही प्रधानका परार्थपना सिद्ध है, नतु पुरुषके भेदका किया किंवा प्रधानका जो परार्थपना है सो अन्य शेषीकी अपेक्षा करता है, तिसविषे भेदकी अपेक्षा नहीं एतदर्थ पुरुषके भेदकी कल्पना विषे प्रधानका परार्थपना हेतु नहीं । अरु सांख्यवादियोंको पुरुषके भेदकी कल्पनाविषे अन्य प्रमाण है नहीं । अरु प्रधान जो है सो इस पर (पुरुष) की सत्तामात्रको ही निमित्तकरके आप बद्ध होवे है अरु मुक्त होवे है । अरु सेदवर सांख्यवादियों के मतविषे पर जो ईश्वर है सो ज्ञानमात्रसत्ता स्वरूपसे प्रधानकी प्रवृत्तिविषे हेतु नहीं, किन्तु किसीभी विशेषसे हेतु होगा । एतदर्थ सांख्यवादीकरके केवल मूढतासे ही पुरुषके भेदकी कल्पना अरु वेदार्थका परित्याग किया है, युक्ति अरु प्रमाणसे नहीं ॥ अरु जो वैशेषिकादि मतवादी कहते हैं कि इच्छा आदिक आत्मासे समवाय सम्बन्ध वाले हैं, सो उनका कहना भी असत् है । क्योंकि स्मृतिके हेतु संस्कारोंके अवयवरूप प्रदेशरहित । अर्थात् स्मृतिके हेतु जे संस्कार तिन संस्कारोंके अवयव रूप प्रदेश तिनसे रहित । आत्माविषे समवाय का अभाव है ताते तिनके सिद्धान्तकी असिद्धि होगी । अरु आत्मा अरु मनके संयोगसे स्मृतिकी उत्पत्तिका अंगीकार करनेसे स्मृतिके नियमका असंभव होवेगा (आत्मा, मनके संयोगरूप स्मृतिके कारणके होते अनुभव कालविषे भी स्मृति होवेगी) वा एककाल विषे सर्व स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसंग होवेगा । भिन्न [किंवा

समान जातिवाले अरु स्पर्शादिक गुणवाले पदार्थोंका परस्पर सम्बन्ध देखा है । जैसे मल्लोंका मेषों का अरु रज्जुघटादिकनका सम्बन्ध है । तिस समानजाति अरु स्पर्शादि गुणके अभावसे आत्माकमिन आदिकोंसे सम्बन्धकी असिद्धि ते, अरु उक्त असमवायि कारणसे ज्ञानादि गुणोंकी उत्पत्ति सिद्ध होवेनहीं, इसप्रकार कहते हैं] जातिवाले स्पर्शादि गुणरहित जीवोंका मन आदिकों से सम्बन्ध युक्त है नहीं । अरु नैयायिकनके [गुणादिकोंकी समान जातिके अरु स्पर्शादिक गुणके अभावहुये भी द्रव्यसे सम्बन्धवाले आत्माका मन आदिकोंसे सम्बन्ध सिद्ध होता है, इसप्रकार जो कदापिबादी कहै, सो बनेनहीं ऐसा कहते हैं । यहां यह अर्थ है कि स्वतन्त्र जो सन्मात्रवस्तु सो यहां द्रव्य शब्दकरके कहते हैं । अरु वेदान्तियोंके मतविषे तिसद्रव्य से भेदकरके गुणादिक विद्यमान हैं नहीं । क्योंकि “ शुक्लः पटः खण्डो गौरित्यादि ” (शुक्लपट है, खंड गौ है) इत्यादि स्थानमें गुण गुणी आदिकोंके सामानाधिकरणके देखनेसे । अरु द्रव्यही कल्पनासे तिसतिस आकार करके भासता है, इसप्रकार अंगीकार करनेसे । एतदर्थ दृष्टान्तका असंभव है नहीं] मतविषे द्रव्यसे रूपादिक गुणकर्म जाति विशेष अरु समवाय भिन्न हैं नहीं । अरु जब गुणादिक द्रव्यसे अत्यन्त भिन्न ही होवें, अरु जब इच्छा आदिक आत्मासे अत्यन्त भिन्न होवें, तब भी तैसेही द्रव्यसे गुणादिकों के सम्बन्धका अरु आत्मासे इच्छा आदिकोंके सम्बन्धका असंभव होवेगा । अरु जोकहे कि अयुत (अभिन्न) सिद्ध वस्तुओंका समवायरूप सम्बन्ध विरोधको पावतानहीं, सो कथन बनेनहीं [हेबादी तैने जोयह गुणादिकोंका अयुतसिद्धप्रना कहा, सो क्या अभिन्न कालवानपने रूप है, किंवा अभिन्न देशवानपने रूप है किंवा अभिन्न स्वभाववानपने रूप है, किंवा संयोग अरु विभागकी अयोग्यतारूप है, इस प्रकार यह चार पक्ष हैं । तिनमें प्रथमपक्ष बनेनहीं क्योंकि विकल्पको असहन करता है ताते । इसप्रकार कहते हैं] क्योंकि

ऐसे होनेसे अनित्य इच्छा आदिकोंसे पूर्व नित्य आत्मा सिद्ध है ताते । अरु आत्माके अयुत सिद्धपने का असंभव है [यद्यपि क्या इच्छा आदिकों की अपेक्षासे आत्माका अभिन्न कालवानपना है, किंवा आत्माकी अपेक्षासे इच्छादिकों को अभिन्न कालवानपना है । इस प्रकार विकल्प करके प्रथम पक्षके अयुत दूषण दिया है] आत्मा से इच्छा आदिकन के अयुत सिद्धपने के होने से इच्छादिकों को आत्मगत महत्पनेवत् नित्यताके प्रसंग होवेगा, सो अनिष्ट है, क्योंकि इच्छादिकों की नित्यताके हुये आत्माके मोक्षके प्रसंगका अभाव होवेगा ताते । अरु [जब आत्माके साथ इच्छा आदिकों को अभिन्न कालवानपना तब आत्माको अनादि होने से तिस बिषे स्थित जो महत्पनेवत् तद्वत् तिन इच्छा आदिकों को भी नित्यताकी प्राप्ति होवेगी, इस प्रकार कहते हैं] समवाय सम्बन्धको द्रव्यसे इतरपनेके हुये, जो द्रव्य अरु गुणका समवाय सम्बन्ध है, तैसे तिस समवाय का द्रव्यसे अन्य सम्बन्ध कहना योग्य है । अरु जो ऐसा कहे कि समवाय नित्य सम्बन्धही है, एतदर्थ तिनका अन्य सम्बन्ध कहना योग्य नहीं तो तैसे [समवायको नित्य सम्बन्ध रूप होनेसे समवाय सम्बन्ध वाले द्रव्य गुण आदिकों को भी इस नित्य सम्बन्धवाले होने के कदाचित् भी भेदकी अप्रतीतिसे तिनके भिन्नपने की प्रसिद्धि असंभव होवेगा, इस प्रकार दूषण कहते हैं] हुये समवाय सम्बन्ध वाले द्रव्य गुण आदिकों को भी नित्य सम्बन्धके प्रसंग भिन्नता का असंभव होवेगा । अरु द्रव्यादिकों की अत्यन्त भिन्नताके हुये, स्पर्शवान् अरु स्पर्शवान् द्रव्यके असम्बन्धवत् तिनके सम्बन्धका असंभव होवेगा । अरु आत्माको गुणवानपने के हुये इच्छा आदिकोंकी उत्पत्ति अरु नाशवत् आत्माको अनित्यताके प्रसंग होवेगा । अरु देह अरु फलादिकोंवत् सावयवपना, अरु विकारोंवत् ही विकारवानपना यह उभय दोष निवारण करने योग्य होवेंगे । जैसे [जब आत्माको इच्छादिक गुणवानपना

रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै । आका-
शस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः ६ । ८५ ॥

नहीं, तब तिसको बन्धके अभाव से मोक्ष न होवेगा, एतदर्थ
बन्ध मोक्षकी व्यवस्थाके असंभवसे देह देहके प्रति सुख दुःखा-
दि करके विशिष्ट आत्माके भेदकी सिद्धि है, इस प्रकारकी शंका
करके कहते हैं] आकाश को अविद्यासे आरोपित रज, धूम,
अरु मलपने आदिक दोषवान्पना है, तैसेही आत्माको अवि-
द्याकरके आरोपित बुद्धि आदिक उपाधि के किये सुख दुःखादि
दोषवान्पना है ऐसे अंगीकार किये व्यावहारिक बन्ध अरु मो-
क्षादिक विरोध को पावते नहीं, क्योंकि सर्व बाधियों करके
अविद्याकृत व्यवहार का अंगीकार है ताते । अरु परमार्थ (मोक्ष)
विषे व्यवहार का अनंगीकार है ताते । एतदर्थ तर्किकों करके
आत्माके भेदकी कल्पना ब्रुथाही किया है ५ । ८४ ॥
६ । ८५ ॥ हे सौम्य, शंका । ननु, एकही आत्माविषे अविद्याकृत
आत्माके भेद निमित्तक व्यवहार यद्यपि श्रुति आदिकों से बने हैं,
तथापि अनुमानसे कैसे बने हैं । समाधान । तहां कहे हैं, " रूप
कार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै " । रूप कार्य अरु नाम
तिन तिन विषे भिन्न देखते हैं ; अर्थात् जैसे इस एकही आकाश
विषे घटा मठा कमंडलु अन्तर्ग्रह आदिकों के सम्बन्धी आकाशके
अल्पपने अरु महत्पने आदिक रूप अर्थात् घटाकाशकी अपेक्षा
मठाकाशकी महत्पना अरु कमंडलुगत आकाश को अल्पपना,
इत्यादि प्रकार एकही अरु रूप आकाशको घटादिकों के सम्बन्धसे
अल्पपना अरु महत्पना आदिरूप । अरु जलका ल्याविना आरण्य
करना अरु शयन करना, इत्यादि कार्य, अरु घटाकाश मठाकाश
कमंडलुकाश अरु अन्तर्ग्रहाकाश, इत्यादिक तिन घटादि रूप
उपाधियोंके किये नाम । अर्थात् एक आकाशविषे जो घटाकाश
मठाकाशादि नाम भेद हैं सो उन घटादि उपाधिके सम्बन्धसे हैं

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा । तैव
त्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ७ । ८६ ॥

स्वरूपसे ही नहीं । यह सर्व तिस तिस व्यवहारविषे तहाँ
भिन्नभिन्न देखते हैं । अरु यह सर्व आकाशके रूपादिकोंके भेदों
किया व्यवहार अपरमार्थसेही है, अरु परमार्थसेतो "आकाशस्य
न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः" । "आकाशका भेद है नहीं, तैव
जीवोंविषे निर्णय किया है", अर्थात् जैसे आकाशविषे जो ना
रूप क्रियादि सहित भेद है सो घटादि उपाधि अरु तिनके भेद
का किया है। अरु वास्तव करके तो आकाश का भेद है नहीं
अरु जैसे आकाश के भेदरूप निमित्त का किया व्यवहार सो
दादिक उपाधियोंके किये द्वारा बिना है नहीं । तैसेही देहादिरूप
उपाधि के किये घटाकाशादि स्थानीय जीवोंविषे भेदके निरूपण
बुद्धियों करके किया भेद है, वास्तव करके आत्मा के स्वरूप
भेद है नहीं, यह सम्यक् आत्मवेत्ताओं ने सम्यक् प्रकार
र्णय किया है ६ ॥ ८५ ॥

७ ॥ ८६ ॥ हे सौम्य, शंका । ननु तहां घटाकाशादिकोंविषे रूप
कार्य आदिकोंके भेदका व्यवहार परमार्थरूप आकाशका किया
है । इसप्रकार का जो बादीका कथन सो बने नहीं । ३० ॥ अतः
जैसे सुवर्ण का कुंडल कंकणादि विकार है, वा जैसे जल का
बुद्बुद बरफादि विकार है, तैसे परमार्थ रूप आकाश का
काशविकार है नहीं । अरु जैसे वृक्षकी शाखा आदिक अवयव
हैं, तैसे भी आकाशका घटाकाशादि अवयव भी नहीं । तैव
घटाकाशादिकों विषे जो भेद व्यवहार है सो परमार्थ रूप
आकाशका किया नहीं । ताते "नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ
यथा" । "जैसे आकाश का घटाकाश विकार अरु आत्मा
नहीं, अर्थात् जैसे कुंडलादिक सुवर्णके अरु बुद्बुदादि जल
विकार अरु शाखादि वृक्षके अवयव हैं, तैसे घटाकाशादि मत्त

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः ।

तथा भवत्यबुद्धीनामात्माऽपिमलिनो मलैः ८ । ८७ ॥

काशके विकार अवयव नहीं । अरु "नैवात्मनः सदा जीवो विकार-
सवयवौ तथा" । तैसे आत्माका जीव सर्वदा विकार अरु अव-
यव है नहीं ; अर्थात् जैसे आकाशके घटाकाशादिक विकार अरु
अवयव नहीं, तैसेही परमार्थ से सत्यरूप महाकाशस्थानीय एक
अखंड अद्वैत निराकार परब्रह्म से अभिन्न आत्माका यह घटा-
काशस्थानीय जीव सर्वदा (सर्वथा) उक्त दृष्टान्तवत् विकार
नहीं, अरु अवयव भी नहीं, एतदर्थ आत्माके भेदका किया व्य-
वहार मिथ्याही है । यह अर्थ है ७ । ८६ ॥

८ । ८७ ॥ हे सौम्य, [जीव जो है सो ब्रह्मका अंश नहीं, अरु वि-
कारभी नहीं किन्तु उपाधिबिषे प्रवेशको पाया ब्रह्मही जीव शब्द
का वाच्य है । इस प्रकार जो तुमने कहा सो अयुक्त है । क्योंकि
ब्रह्म तो । उपाधिसे रहित । शुद्ध है ताते । अरु जीव जो है सो
रागादिक मल वाला है ताते । अरु जीव अनेक हैं ताते, इत्यादि
प्रकारसे तिन ब्रह्मजीव । की एकताका असंभव है यह आशंका
करके परमार्थ से जीवको भी मलवान्पना आदिक है नहीं,
ऐसा कहते हैं] जैसे घटाकाशादिक जो नाम रूप कार्यादिक
भेदका व्यवहार है सो भेदबुद्धिका किया है, तैसेही उपाधि वाले
जीवोंका भेद अरु जन्म मरणादि व्यवहार हैं सो । अविद्याके
किये हैं । ताते तिस अविद्या रचित भेदका कियाही केश कर्म
फल अरु रागादिक मल करके युक्तपना है, परमार्थ से नहीं ।
इस अर्थको दृष्टान्तसे प्रतिपादन करने को इच्छते हुये कहते हैं
"यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः" । जैसे बालकोंको
आकाश मल करके मलिन होता है ; अर्थात् जैसे लोक बिषे
। विचारशून्य । अविबेकी बालकों को, परम शुद्ध जो आकाश है
सो मेघ रज धूमादि मल करके मलिन (मैलवाला) भासता

है, परन्तु जो आकाशके स्वरूप स्वभावके जाननेवाले जे विवेकी पुरुष हैं तिनको आकाश मलवाला प्रतीत होतानहीं । अर्थात् जिन पुरुषोंको आकाशके यथार्थ स्वरूप स्वभाव का ज्ञान है तिनको आकाशमें धूमधूलि आदिकमलके होतेसंते भी, आकाश मलिन प्रतीत होके जैसा है तैसाही प्रतीत होता है । “ तथा भवतु बुद्धीनामात्माऽपि मलिनोमलैः ” ६ तैसे आत्मा भी अबुद्धियोंको मलकरके मलिन होता है ; । अर्थात् जैसे अबिवेकी बालकोको आकाश धूम धूलि करके युक्त मलिन भासता है । तैसे जो विज्ञाता प्रत्यक् चैतन्य परब्रह्म रूप आत्मा है , सोभी तिस प्रत्यगात्मा के यथार्थ विवेक से रहित अबुद्धिमान् (अज्ञानी) पुरुषोंको क्लेश कर्म अरु कर्मफल इत्यादि मलोंकरके मलिन (विकारी) प्रतीत होता है । अर्थात् सर्व शरीरों में शुद्ध बुद्ध मुक्तरूप एकही आत्मा है , परन्तु सो तैसा होता सत्ता भी तिस विवेकी पुरुषोंको देह इन्द्रिय मन प्राणादिकों के जन्म मरण क्लेश क्रिया फलादि धर्मवान्पने करके युक्त भासता है । परन्तु जैसे ऊपरदेश को देखके तिसविषे , जलकी कामना वाला तृषित पुरुष जल फेन तरंगादिकों का आरोप करता है , तथा पि तिस असत् आरोपसे वो ऊपरदेश जलफेन तरंगादि वाला होतानहीं , तैसेही सदाशुद्ध निर्विकार प्रत्यगात्मा सो अबुद्ध अबिवेकी अज्ञानी पुरुषों करके आरोपकिये क्लेशादिक मल तिनको के मलिन होतानहीं । अर्थात् जिन पुरुषोंको अपने आप सदा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रत्यगात्माका यथार्थ ज्ञाननहीं सो पुरुष अपने आप आत्माविषे देहेन्द्रिय मन प्राणादिकों के जन्म मरण प्रादि धर्मोंका आरोप करतेहैं , परन्तु तिनके आरोपसे वो सदा शुद्ध आत्मा कदापि किसी प्रकारसे विकारवान् मलिन सत्ता होतानहीं । इत्यर्थः ८ । ८७ ॥

१॥८८॥ हेसौम्य, शंका [ननु, जीव जो है सो मरणके अनन्तर अपने धर्म (शुभाचरण) के अनुसार स्वर्गको जाता है, अरु अप

मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि ।
स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः ६ । ८८ ॥

(दुराचरण)के वशहुआ नरकको पावताहै । अरु धर्म अधर्म दोनों के सुख दुःखादि फलभोगके अनन्तर उनके क्षीणहुये पुनः यहां आयके कोई एकयोनिमें जन्मताहै, अरु तहांभी यावत् प्रारब्ध भोग है तावत् स्थिरहोय प्रारब्धभोग आगे को धर्माधर्म कर्मकर पुनः भी परलोकके अर्थ गमनकरताहै । इसका आवागमन मिटा नहीं । इसप्रकार इसलोक अरु परलोकमें अपने कर्मानुसार विचरने रूप व्यापारवाला जीव सो । आवागमनसे रहित सदाशुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव एकरस कैसे होवेगा । जहां इस प्रकारकी शंकाहै तहां कहतेहैं] पुनः भी उक्त अर्थकोही वर्णन करतेहैं " मरणेसंभवे चैव गत्यागमनयोरपि । स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः " [सर्व शरीरों बिषे, जन्म, मरण, गमन, आगमन और स्थितिके हुये भी आकाशसे अविलक्षण है ; अर्थात् घटाकाशके जन्म मरण गमन आगमन अरु स्थितिबत् सर्व शरीरोंबिषे आत्माको जन्म मरण गमन आगमन औ स्थितिके हुये भी आत्मा आकाशसे अविलक्षण (आकाशके तुल्य) प्रतीति करनेको योग्य है । अर्थात् घटाकाश जोहै सो घटकी उत्पत्ति होनेसे उत्पन्नहुयेवत् अरु घटके ध्वंसहुये ध्वंसहुयेवत् अरु घटकेगये गयेवत् अरु घटके आये आयेवत् अरु घटके स्थितहुये स्थितहुये वत्, इत्यादि प्रकार घटाकाश बिषे जो उत्पत्ति आदि प्रतीति होवैहै सो घटरूप उपाधि के सम्बन्धसे होवेहै, परन्तु घटसे पृथक् दृष्टिकर केवल आकाशकोही अनुभव दृष्टिसे देखिये तो घटके वर्तमान कालमें भी आकाश उत्पत्ति बिनाशादिकोंसे रहित अपने स्वरूप करके ज्योंका त्यों एकरसही है, तैसेही आकाशसेभी महासूक्ष्म परिपूर्ण एकरस आत्माबिषे जो जन्म मरण सुख दुःख अरु परलोकमें गमन पुनः आगमन इत्यादि प्रतीति होताहै सो शरीरादि संघातरूप

संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः ।
आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते १०।८६ ॥

उपाधिके सम्बन्धसे होता है, नतु वास्तव अपने स्वरूप करके निरुपाधि आत्मा आकाशवत् गमनागमनादि संघातके धर्मों से रहित सदा एकरस परिपूर्ण विज्ञानघनही है । इसप्रकार अपने आप आत्मविषयक प्रतीतकरनेको योग्य है, यह इसका भावार्थ है १।८८ ॥

१०।८९ ॥ हे सौम्य "संघाताः स्वप्नवत्सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः" "सर्व संघात स्वप्नवत् आत्माकी मायासे रचित है", अर्थात् देह इंद्रिय मन प्राणादिकोंका सर्व संघात तो स्वप्नविषे दृश्य (देखे) देहादिकोंवत्, अरु मायावी (इन्द्रजाली) पुरुषकरके किये देहादिकोंवत् आत्माकी अविद्यारूपा मायासे रचित है, परमार्थ से नहीं । अरु जिस करके तिर्यक् (तिरछे चलनेवाले पक्षी आदिक) के देहादिकोंकी अपेक्षासे देवादिकों के कार्य कारणरूप संघातों की "आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते" । आधिक्यता हुये वा सर्व की साम्यता के हुये उपपत्ति विद्यमान है नहीं अर्थात् । तिर्यक् देहादिकों की अपेक्षा से देवादिकों के कार्य कारणरूप संघातों की आधिक्यताके हुये [देवतादिकों के शरीरोंको अति पूजनिय होने करके सर्व से अधिकता के अंगीकार से तिनके असत्यपने की सिद्धि न होवेगी, यह शंकाकरके, देह भेदों बिषे मूढपुरुषोंकी दृष्टिसे चैतन्यकी अधिकताको कल्पित हुये भी विवेकी पुरुषों की दृष्टिसे सर्व देह समान पंचभूतात्मक होने से सर्वकी समताके अंगीकार किये संघातोंकी सत्यता बिषे को भी संभव नहीं इसप्रकार कहते हैं] वा सर्वकी समताके हुये इन शरीरादि संघातों के सद्भावका प्रतिपादक हेतु नहीं । इत्यर्थः १०।८९ ॥

११।९० ॥ हे सौम्य, अब उत्पत्ति आदिकोंसे रहित इस अद्वैत आत्माको श्रुतिरूप प्रमाणकरके सिद्धताके लखावनेके अर्थ श्रुति

रसादयोहिये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके ।

तेषामात्मापरोजीवः खंयथासंप्रकाशितः ११ । ९० ॥

वाक्योंके कहनेका आरंभकरतेहैं "रसादयोहियेकोशा व्याख्याता-
स्तैत्तिरीयके" । ६ रसादिक कोश तैत्तिरीयविषे व्याख्यान कियेहैं;
अर्थात् अन्नरसमय, प्राणमय मनोमयादिक, खड्गादिकों के कोश
(म्यान) वत् जो पंचकोश हैं सो यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्
विषे उत्तरोत्तरकी अपेक्षासे [जैसे खड्गादिकों के कोश जोहैं सो
खड्गादिकोंकी अपेक्षा बाह्य होतेहैं, तैसेही इन पंचकोशोंको भी
कहते हैं । तिसविषे हेतु कहते हैं, यहां यह अर्थहै कि पूर्व के अ-
न्नमयादिक कोशोंको पिछले पिछले प्राणमयादिकोंकी अपेक्षासे
बाह्यपना होने करके, अरु सर्वान्तर आधाररूप ब्रह्मकी अपेक्षा
से आनन्दमय को भी तिनके तुल्य बाह्य होनेसे, इन अन्नमयसे
आनन्दमय पर्यन्त पांचोंका कोशपना तुल्यही है] पूर्वके बाह्य
भावसे व्याख्यान किये हैं "तेषामात्मापरोजीवः खंयथासंप्रका-
शितः" । ६ तिनका पररूप आत्मा जीवहै, जैसे आकाश सम्यक्
प्रकाशकिया है; अर्थात् तिन अन्नमयादि कोशोंका परब्रह्मरूप
आत्मा जीवहै ॥ शंका ॥ सो आत्मा तिन कोशोंका जीव कैसेहै।
समाधान । जिस अत्यन्त आन्तर आत्मासे यह पांच कोश भी
आत्मावाले होते हैं, सो आत्मा सर्व कोशोंको जीवन का निमि-
तहै, एतदर्थ तिन अन्नमयादि कोशोंका जीवहै ॥ सो कौनहै ।
उ० । जो परब्रह्मरूप आत्मा पूर्व "सत्यंज्ञानमनन्तब्रह्म" (सत्य
ज्ञान अनन्त ब्रह्महै) । इसप्रकार प्रसंगविषे प्राप्तकियाहै । औ
जिस आत्मासे स्वप्न अरु माया आदिकोंवत् आकाशादिकोंके
क्रमसे अन्नमयादि कोशरूप संघात आत्माकी मायासे रचितहै,
इसप्रकार कहाहै । अरु सो आत्मा हमोंकरके जैसे आकाशहै, तैसे
"आत्माह्याकाशवत्" इत्यादि (आत्मा आकाशवत् है) यह इस
प्रकरणके तीसरे श्लोकसे सम्यक् प्रकार प्रकाश कियाहै । परन्तु

द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परंब्रह्मप्रकाशितम् ।

पृथिव्यामुदरेचैव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः १२।११॥

नैयायिकों करके कल्पित आत्मावत् पुरुषकी बुद्धिकरके कल्पित प्रमाणोंका विषयरूप आत्मा प्रकाश किया नहीं । यह अग्नि प्राय है ११।१६० ॥

१२।११॥ हेसौम्य, [मैं मनुष्य हों, प्राणी हों, प्रमाता हों, कर्ता हों, भोक्ता हों, इन उपाधि विशिष्ट पांचोंका जो एकस्वरूप अनुस्यूत प्रत्यक् चैतन्य है सो ब्रह्म ही है, इस प्रकार जीव ब्रह्मकी एकताविषे तैत्तिरीय श्रुतिके तात्पर्य को कहके, अब तिसही अर्थविषे बृहदारण्यक उपनिषद् की श्रुतिके भी तात्पर्यको कहते हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्गत मधु ब्राह्मण विषे बहुतसे पर्यायन में अधिदैव अर्थात् अध्यात्मरूप भिन्नस्थानोंविषे “अयमेव स इति” (यह ही सो है) इस प्रकार परब्रह्मरूप प्रत्यगात्मा प्रकाश किया (लखाया) । एतदर्थ बृहदारण्यकश्रुतिका भी इस ब्रह्म और आत्माकी अभेद एकताविषे तात्पर्य है । यह इस श्लोकके पूर्वार्द्ध का अर्थ है] किं “अधिदैवमध्यात्मञ्च तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथिव्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति” (अधिदैव अर्थात् अध्यात्मतेजोमय अमृतमय पृथिव्यादिकों के अन्तर्गत जो विज्ञात पुरुष है) सो परमात्मा ही है, सर्वब्रह्म है (इस प्रकार “द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परंब्रह्मप्रकाशितम्” । द्वय द्वयविषे परब्रह्म प्रकाश किया मधुज्ञानविषे, अर्थात् उक्त प्रकार दोनों दोनों स्थानोंविषे द्वैतके क्षय होने पर्यन्त परब्रह्म प्रकाशित किया है ॥ प्र० ॥ कहां प्रकाशित किया है ॥ उ० । जिसविषे ब्रह्म विद्या नामक मधु (अमृत) अमृतत्व का मोद न होने से । अर्थात् ब्रह्मविद्याको अमृतत्व (मोक्ष) परमानन्दकी प्राप्ति का हेतु होने से मधु वा अमृत कहते हैं, अरु यही मुख्य अमृत है क्योंकि इसही करके जन्म-मरणादि लक्षणवान् जीव सकारण मरण से रहित अमर अभय भावको प्राप्त

जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । नानात्वं नि-
न्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् १३ । ६२ ॥

ता है । जानते हैं, ऐसा जो मधुज्ञान । अर्थात् बृहदारण्य उप-
निषद् के द्वितीय अध्याय के अन्तक मधु ब्राह्मण । तिस बिषे प्रका-
शित किया है । प्र० । किसवत् प्रकाशित किया है उत्तर । “पृ-
थिव्यामुदरे चैव यथाऽऽकाशः प्रकाशितः” { जैसे पृथिवी अरु
उदर बिषे आकाश प्रकाशित किया है जैसे लोक बिषे, पृथिवी
बिषे अरु उदर बिषे एकही आकाश अनुमान प्रमाणसे प्रका-
शित किया है, तैसे मधु ब्राह्मणमें पृथिवी आदिकों बिषे अधि-
दैवरूप अरु शरीरादिकों बिषे अध्यात्म रूपसे परब्रह्म ही प्रका-
शित किया है । इत्यर्थः १२ । ९१ ॥

१३ । ९२ हे सौम्य, “जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते”
(जीव अरु परमात्मा का अनन्यपना अभेद करके प्रशंसा का विषय
करते हैं) ; अर्थात् जो कि युक्तियों से अरु श्रुतियों के प्रमाणसे
निर्द्धार किया जीव अरु परमात्मा का अनन्यपना । अर्थात्
“तत्त्वमस्यादि” महावाक्यों करके त्वंपद के लक्ष्य अरु तत्प-
द के लक्ष्य का अनन्य अभेदपना । व्यासादिक महर्षियों करके
शास्त्र (ब्रह्मसूत्रादि वेदान्त) से अभेद करके प्रशंसा का विषय
किया है । अर्थात् श्रुतियों के महावाक्यों करके निर्द्धार निश्चित
किया जो जीव अरु परमात्मा का अनन्यपना अरु तिस अनन्यपने
का यथार्थ ज्ञान, अरु तिस ज्ञानसम्पन्न ज्ञानी, इनको व्यासा-
दि महर्षियों ने अपने ब्रह्मसूत्रादि शास्त्र करके प्रशंसा के विषय
किये हैं “सत्यं वै अभेदो” “ज्ञानादेव तु कैवल्यं” “ज्ञानं विमो-
क्षाय” “ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति” “तस्या-
दित्यवज्ज्ञानं” “ज्ञानित्वात्मैव मे मतम्” इत्यादि प्रमाणसे ।
अरु “नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम्” नानात्व निंदा
का विषय किया है, जो सो ऐसे ही समर्चिनी है ; अर्थात्, जो

जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् ।
विष्यद्दृत्यागौणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते १४ । ६३ ॥

सर्व प्राणियों को साधारण स्वाभाविक (अविद्यारचित) शास्त्र से बाह्यक्रिये कुतर्कों के कर्त्ता वादियों करके रचित नानात्व दर्शन तिनको । वेदशास्त्राचार्य महर्षियों ने निन्दाका विषय किया है तथाच “ननु तद्वितीयमस्ति” “द्वितीयाद्वैभयं भवति” “उदरमन्ता कुरुते अथ तस्य भयं भवति” “इदं सर्वम्, यदयमात्मा” “मृत्युस मृत्युमाप्नोति, इत्यादि” (सो द्वितीय नहीं है, द्वितीय से निश्चय करके भय होता है, जो यह सर्व है, सो यह आत्मा है, अल्प भी भय को करता है पश्चात् तिसको भय होता है, सो मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होता है जो यहां (आत्मा अरु ब्रह्म बिषे) नानावत् देता है, इत्यादि श्रुति वाक्यों करके अरु अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष करके निन्दाका विषय किया है । अरु जो यह है सो ऐसे ही समीचीन है । अरु जो तर्क करनेवाले पुरुषों करके कल्पना करीहुई कुतर्कियां हैं, सो तो समीचीन नहीं । अरु निरूपण करीहुई घट को प्रकाश भी नहीं ॥ यह अभिप्राय है १३ । ९२ ॥

१४ । ९३ ॥ हे सौम्य, शंका न नु, सम्यक् ज्ञान से पूर्व अर्थात् तिसम्यक् ज्ञानरूप अर्थवाली उपनिषदों के वाक्यों से पूर्व कर्मकाण्ड विषय “इदं कामोऽदः काम इति” (यह काम है यह काम है, इस प्रकार अनेक काम करके कामना के भेद से जीवों का भेद कहा है अरु “एवमुच्यते सदाधार पृथिवीद्यामित्यादि मन्त्रवर्णैः” (सो परमात्मा पृथिवी अरु स्वर्ग को धारण करता हुआ, इत्यादि मन्त्रों के कथन तिन । पृथिव्यादिकों से पृथक् परमात्मा कहा है, इस प्रकार जीव अरु परमात्मा का पृथक्पना कहा है । तहां कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्ड के वाक्यों से विरोध हुये ज्ञानकाण्ड के वाक्यों के एक रूप अर्थ का ही समीचीन पना कैसे निश्चय करते हों, जहां शंका है, तहां कहते हैं । समाधान । “जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् ।

उत्पत्तेः प्रकीर्तितम्” (सम्यक् ज्ञानरूप । उत्तरकाण्डको पूर्व जो जीव
 अरु परमात्माका पृथक्पना कहा है) अर्थात् “यतो वा इमानि
 भूतानि जायन्ते” “यथाऽग्नेः क्षुद्राविस्फुलिगाः” “तस्माद्वा एत-
 स्मादात्मन आकाशः संभूतः” “तदैक्षत” “तत्तेजोऽसृजत, इत्या-
 दि” जिससे प्रसिद्ध यह भूत उपजते हैं, जैसे अग्निसे क्षुद्राविस्फु-
 लिंग होते हैं, तिस वा इस आत्मासे आकाश उपजता हुआ, सो
 ईक्षणकरता हुआ, सो तेजको सृजता हुआ, इत्यादिक सम्यक्ज्ञान
 रूप अर्थवाले उपनिषदोंके वाक्योंसे पूर्वकर्मकाण्डविषे जो जीव
 अरु परमात्माका भिन्नपना कहा है । भविष्यदवृत्त्या गौणतन्मुख्य
 त्वं हिनयुज्यते” (सो भविष्यदवृत्तिसे गौण है निश्चय करके मुख्य
 पना घटतानहीं) अर्थात् कर्मकाण्डविषे जो जीव अरु परमात्माका
 पृथक्पना कहा है, सो परमार्थरूप नहीं, किन्तु महदाकाश अरु
 घटाकाशके भेदवत् “यथौदनं पचतीति” (चावलकी । रसोई ।
 पकावता है) इस वाक्यविषे जैसे भविष्यत् प्रवृत्तिसे चावलोंविषे
 भोजनपना है, तद्वत् गौण है, परन्तु भेदवाक्योंका कदाचित् भी
 मुख्य भेदरूप अर्थवानपना घटतानहीं, क्योंकि आत्माके भेदके
 वाक्योंको स्वाभाविक (अनादि) अविद्यावाले प्राणियोंकी भेद
 दृष्टिअनुवादी (अनुवादकरनेवाली) है ताते । अरु यहां उपनिषद्
 विषे उत्पत्ति अरु प्रलयादिकोंके वाक्यों से, अरु “तत्त्वमासि”
 “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न तवेद” (सोतू है, यह अन्य है मैं
 अन्यहों, ऐसे जो जानता है सो नहीं जानता) इत्यादि श्रुतिवाक्यों
 से जीवात्मा अरु परमात्माका ऐक्यपनाही प्रतिपादन करनेको
 इच्छित है । एतदर्थ उपनिषदोंविषे एकपना श्रुतिकरके प्रतिपादन
 करनेको इच्छित होवेगा, इस प्रकार भविष्यदवृत्तिवाले उत्पत्त्यादि-
 कोंके वाक्योंकी मुख्यावृत्तिको आश्रय करके, जो लोकविषे भेद
 दृष्टिका अनुवाद है, सो गौणही है । यह अभिप्राय है ॥ अथवा “तदै-
 क्षत, तत्तेजोऽसृजत” (सो ईक्षणकरता (इच्छा वा देखता) हुआ,
 सो तेजको सृजता हुआ) इत्यादिक वाक्योंसे “उत्पत्तेः प्रागेकमे

मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदिताऽन्यथा । ३ ।
पायः सोऽवतारायनास्ति भेदः कथञ्चन १५ । ६४ ॥

वादितीयम्” उत्पत्तिसे पूर्व एकही अद्वितीयथा। इसप्रकार एकपना कहा है। अरु “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” सो सत है सो आत्मा है, सो तू है। इसप्रकार सोई एकपना होवेगा। इसप्रकार की जिस भविष्यदवृत्तिकी अपेक्षाकरके जो जीव अरु आत्मा का भिन्नपना जहां किसीभी वाक्यविषे जाननेमें आवता है, सो “यथौदनं पचतीति” चावलकी रसोई पकावता है, इसवाक्य विषे जैसे भविष्यदवृत्तिसे तंडुलोंविषे भोजनपना है, तद्वत् गौण है ॥ सौम्य यहां जो जीव अरु परमात्मा में भेदके बोधक कर्मकांडके वेद मन्त्रको गौणपना कहा है तिसका यह भी अभिप्राय जानना कि कर्मकांड वेद है सो यज्ञादि कर्मोंद्वारा संसारका ही प्रवर्तक अरु प्रापक है, एतदर्थ उसको उपनिषद् ज्ञानकाण्ड ‘जो समूल जगत् का निवर्तक अरु परमानन्द मोक्षका प्रापक है, विषे “तत्रापरा ऋग्वेदो” इत्यादि वाक्यों करके अविद्यात्मक कहा है, एतदर्थ कर्मकांडके वा अन्यके जे जीवात्मा अरु परमात्माके भेदके बोधक वाक्य हैं तिनकी गौणीवृत्ति जाननी १४ । ९३ ॥

१५।९४ हे सौम्य,। शंका। ननु, यद्यपि उत्पत्तिसे पूर्व जन्मरहित सर्व एकही अद्वितीयथा, तथापि उत्पत्तिके अनन्तर यह सर्व उत्पन्न हुआ है अरु जीव भिन्न है, इसप्रकार मतिकहो क्योंकि उत्पत्तिकी श्रुतिका अन्यअर्थ है ताते। अरु “स्वप्नवदात्ममाया विसर्जिता संघाताः घटाकाशोत्पत्तिभेदादिवज्जीवानामुत्पत्तिर्भेदादिरिति” संघात स्वप्नवत् आत्मा की माया से रचित है, अरु घटाकाश की उत्पत्ति अरु भेदादिकोंवत् जीवों की उत्पत्ति अरु भेदादिकोंवत् इसप्रकार पूर्व भी हमने यह दोष निवारण किया है, एतदर्थ यह प्रश्न अवकाश रहित है। अरु इसही से उत्पत्ति अरु भेदादिक की श्रुतियोंसे खींचके यहां पुनः उत्पत्तिकी श्रुतियोंके अर्थ

आत्मा की एकताविषे तात्पर्यके प्रतिपादन करने की इच्छासे यह कहने का आरंभ है । तथाच । मृत्तोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा ॥ ६ मृत्तिका लोह अरु बिस्फुलिङ्गादि से अरु अन्य प्रकार से जो सृष्टि कही है ; अर्थात् , । “ यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृगमयं विज्ञातं स्यात् ” “ यथा सौम्यैकेन नखनि कृन्तनेन सर्वं कार्णायसंविज्ञातं स्यात् ” “ यथा सुदृप्तात् पावका द्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः ” इत्यादि श्रुतियों करके कहे । श्रुतिका लोह अरु बिस्फुलिङ्गादिकन के दृष्टान्त के कथन से जो सृष्टि कही है, अरु अन्यप्रकारसे जो सृष्टि कही है, सो सर्व सृष्टिका प्रकार हमारे (ब्रह्मवेत्ताओं के) मतविषे जीवात्मा अरु परमात्माके एकताकी बुद्धि की उत्पत्तिके अर्थ उपाय है । अरु जैसे प्राण अरु इन्द्रियोंके सम्बादविषे वाक् आदिकोंकी आख्यायिका श्रवणकरते हैं । अरु देवता अरु असुरोंके संग्रामविषे देवताओं ने उद्घातापने करके स्वीकार किये वाक् आदिकन के पापसे असुरों करके बधादि होनेकी आख्यायिका श्रवण करते हैं, सो सर्व प्राण की श्रेष्ठता के बोधकी उत्पत्ति के अर्थ कल्पित है । तैसेही श्रुति उक्त सृष्टिआदिक की प्रक्रिया भी अद्वैत बोधकी उत्पत्ति के अर्थ कल्पित है ॥ अरु जो ऐसा कहे कि, सम्बाद श्रुति के मुख्यार्थ होनेसे सो श्रुति उक्त उदाहरणभी असिद्ध होवेगा । सो कथनबने नहीं, क्योंकि अन्य शाखाविषे अन्य प्रकारसे प्राणादिकों के सम्बादके श्रवणसे जब सम्बाद परमार्थरूपही होता, तब सो सम्बाद एक रूपही सर्व शाखाओं विषे श्रवणकरनेमें आवता । अरु अनेक विरुद्ध प्रकारसे जो श्रवणकरने में आवता है सो तैसे सुनाजाता नहीं । [श्रुतियां कहीं कहीं प्राणादिक परस्पर में बिवाद करतेहुये आपही अपने निर्णय करने में असमर्थ होय प्रजापति (ब्रह्मा) के पासगये। अरु अपने परस्परके बिवादकेहेतुको श्रवणकराय अपने बिवाद का निर्णय इच्छते हुये । तब प्रजापति ने कहा कि । तुम्हारे सर्व के मध्यसे । जिसके निकसजाने से यह शरीर अमंगलरूप

होय तिसको तुम सर्वविषे श्रेष्ठ जानो । इसप्रकार तिन । प्राणादिकों । का । अपने निर्णयार्थ । देहसे बाह्य गमन करना अव्यवहार होता है । अरु किसी एक श्रुतिविषे तो । उन प्राणादिकों को स्वतन्त्र होने करके । परस्पर में अपनी २ ज्येष्ठता श्रेष्ठता के निर्णयार्थ परस्पर में कहते हुये कि । जिसके उत्क्रमण होत (निकसजाने) से यहशरीर मृतहुआ पतनहोय, सोई अपने सर्व के मध्य श्रेष्ठ है । इसप्रकार विचार के । अपने ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व के निर्णयार्थ । तिनका देहसे बाह्यगमन कहा है । अरु किसी श्रुति करके पुनः वाक्, चक्षु, श्रोत्र, अरु मन, इन चतुष्टयों को, मुख्य प्राण से ये भिन्न हैं, ऐसा श्रवण करनेमें आवता है । अरु कहीं त्वचा आदिक को प्राण करके श्रवण करते हैं ॥ इसप्रकार परस्पर विरुद्ध अनेकप्रकार से प्राण अरु इन्द्रियों के सम्बादका श्रवण इस अभिप्राय से कहते हैं ।] अरु जिस करके । परस्परमें । बिल्कुल अनेक प्रकारसे । प्राण अरु इन्द्रियों का । सम्बाद श्रवण करने आवता है, तिसही करके । प्राणादिकों के । सम्बाद की श्रुतियों का अपने मुख्यार्थविषे तात्पर्य नहीं, किन्तु अन्य अर्थविषे ही । अर्थात् सर्व के मध्य प्राण के ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व के लखावने के अर्थविषे ही सर्व सम्बादकी श्रुतियों का तात्पर्य है, क्योंकि सर्व विरुद्ध संवादों में भी प्राण की ज्येष्ठ श्रेष्ठता अविरुद्धही प्रकाशित है । तिनका तात्पर्य है । [उक्त दृष्टान्त के अनुसारसे जगदुत्पत्ति के वाक्य भी । मुख्यतासे । स्वार्थविषे तात्पर्य वाले नहीं । क्योंकि कहींक । तैत्तिरीय उपनिषद् की “ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ” इस । श्रुति विषे आकाशादिकों के क्रमसे सृष्टि कही है । अरु कहींक । छांदोग्य उपनिषद् विषे “ तत्तेजोऽजत ” इत्यादि प्रकार तेजके क्रमसे सृष्टि कही है । अरु कहींक । प्रश्नोपनिषद् विषे “ आत्मनः एष प्राणो जायते ” इत्यादि प्रकार प्राणादिकों के क्रमसे सृष्टि कही है । अरु कहींक क्रमविहीन ही सृष्टि कही है । इसप्रकार । सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियों का ।

स्वरमें विरोध देखने से यहां कहते हैं] तैसेही उत्पत्ति के वाक्य भी शाखाओं के भेदसे विरुद्ध अनेक प्रकार के होने के कारण । वो अपने । मुख्यार्थ बिषे तात्पर्य वाले नहीं, किन्तु अन्यार्थ बिषे तात्पर्य वाले हैं । अर्थात् सृष्टिकी प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर में भिन्न भिन्न विरुद्ध कथनसे प्रतीत होता है कि वास्तव करके सृष्टिकुछ हुई नहीं, क्योंकि जो वास्तवकरके सृष्टि हुई होती तो सर्व श्रुतियोंकी एक वाक्यता अरु एकही क्रम होता, अरु तिसही करके उन श्रुतियों के । सृष्टि प्रतिपादक वाक्य । अपने । मुख्यार्थबिषे तात्पर्यवाले नहीं, किन्तु अन्य मुख्यार्थ बिषे तात्पर्य वाले हैं । अर्थात् सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियों बिषे परस्पर में विरुद्ध क्रमहोने से प्रतीत होता है कि उन श्रुतियों का तात्पर्यार्थ सृष्टि के प्रतिपादन बिषे न होयके एक अद्वैत आत्मतत्त्वके लखावने बिषे तात्पर्य है, क्योंकि उन श्रुतियों बिषे क्रमका विरुद्ध भेद है परन्तु सर्व श्रुतियों ने सृष्टिका कारण अधिष्ठान एक सत् चैतन्य आत्मा ब्रह्मही कहा है, ताते उन सर्व श्रुतियोंका मुख्य तात्पर्य एक अद्वैत आत्मतत्त्वके प्रकाशने बिषे है अन्यबिषे नहीं । अरु जो ऐसा कहे कि कल्पकल्पकी सृष्टिके भेदसे सम्बादकी श्रुतियोंकाभी सृष्टि सृष्टि के प्रति अन्यथापना होवेगा, सो कथनबने नहीं, क्योंकि उक्त बुद्धिकी उत्पत्तिरूप प्रयोजनके बिना सम्बादकी श्रुतियोंकी निष्फलता होती है ताते । अरु सम्बाद अरु उत्पत्तिकी श्रुतियोंका, उक्त बुद्धिकी उत्पत्ति के विना अन्य प्रयोजनवानपना कल्पना करने को शक्य नहीं । अर्थात् प्राणादिकों के सम्बाद की श्रुतियों का अरु सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियोंका, शरीरादिसंघातमें सर्वका ज्येष्ठ श्रेष्ठत्वपना, अरु आत्माका एक अद्वैतपना जानने की बुद्धि की उत्पत्तिके बिना अन्यप्रयोजन कल्पना करने को शक्य नहीं । अरु जो ऐसा कहे कि प्राणादि भावकी प्राप्तिके लिये ध्यानार्थ प्राणादिकों का कीर्त्तन है, सो कहना बने नहीं, क्योंकि कलहकी उत्पत्ति अरु प्रलयकी प्राप्ति यह सर्वकोही अनिष्ट होवे है

आश्रमास्त्रिविधाहीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । उपासनो
पदिष्टेयंतदर्थमनुकम्पया १६ । १५ ॥

ताते उक्त आख्यायिका प्राणका कीर्तननहीं । एतदर्थ उत्पत्त्या-
दिकोंकी जो श्रुतियां हैं सो आत्माके एकताकी बुद्धिकी उत्पत्त्या
हैं, अन्य अर्थवाली कल्पना करनेको योग्यनहीं । एतदर्थ उत्पत्ति
आदिकों का किया भेद किसीप्रकार से भी है नहीं १५। १४ ॥
१६। १५ हेसौम्य, शंका । ननु, “एकमेवाद्वितीयम्” एकही
अद्वितीयहै, इत्यादि श्रुतियोंके वाक्य प्रमाणसे यदि परब्रह्मरूपही
आत्मा, नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त, स्वभाववाला एकपरमा
रूपसत्है अरु अन्यअसत्यहै, तब “आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः” “यथा
त्माऽपहतपाप्मा, सक्रतुं कुर्वीत” “आत्मेत्येवोपासितेत्यादि”
“अरेमैत्रेयी आत्मा निश्चय करके देखनेयोग्यहै, जो आत्मा पाप-
रहितहै सो ध्यानकरने के योग्यहै, सो अधिकारी क्रतु (उपासना
के संकल्प) को करे, आत्माहै इसप्रकारही उपासना करना
इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे यह उपासना किस अर्थ उपदेशकियाहै
अरु अग्निहोत्रादि कर्म किसवास्ते उपदेशकिये हैं ॥ जहां ऐसी
शंकाहै तहां सिद्धान्ती कहै हैं, कि हे बादी तहां कारण श्रवणकर
“आश्रमास्त्रिविधाहीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः” “आश्रम तीन प्रकार
के हैं, मन्द, मध्यम, अरु उत्कृष्ट, दृष्टिकरके युक्तहैं; अर्थात् आश्रम
। अर्थात् आश्रमवाले अधिकारी । अरु आश्रमशब्दके देखावनेके
अर्थ शूद्रसे पृथक् सन्मार्गगामी वर्ण (वर्णवाले अधिकारी) तीन
प्रकारके हैं । प्रश्न । कैसेवे तीन प्रकारके हैं । उत्तर । वे, मन्द, कार्य
ब्रह्मको विषय करनेवाली, अरु, मध्यम, कारण ब्रह्मको विषय
करनेवाली, अरु । उत्कृष्ट, शुद्ध अद्वैतको विषय करनेवाली, दृष्टि
(बुद्धिकी सामर्थ्य) करके युक्तहै । वा ‘मन्दवैश्यवर्ण, मध्यम क्षत्रिय
वर्ण, उत्कृष्ट ब्राह्मणवर्ण, यह तीन क्रमशः उक्तप्रकारकी दृष्टिकरके
युक्तहैं “उपासनोपदिष्टेयंतदर्थमनुकम्पया” (तिनके अर्थ दियाकरके

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् । पर
स्परं विरुध्यन्ते तैरियं न विरुध्यते १७ । १६ ॥

यह उपासना उपदेश किया है; अर्थात् तिन मन्द अरु मध्यम कार्य ब्रह्म की अरु कारण ब्रह्म की। दृष्टिवाले वर्णाश्रमियों के अर्थ कि मन्द अरु मध्यम दृष्टिवाले सन्मार्गगामी हुये इस सर्वोत्तम ब्रह्म आत्मा की। एकता की सम्यक् दृष्टिको कैसे प्राप्त होवेंगे, इनको भी अभेद दृष्टि जो परम कल्याणकारी है, प्राप्त होनी चाहिये। इस प्रकार विचार के परम दयालु वेद ने उनपर दयाकर के यह उपासना उपदेश कही है, अरु कर्म उपदेश किये हैं। अर्थात् जो मन्द मध्यम अधिकारी है अरु जिनको अभेद सर्वात्म दृष्टि प्राप्त होने की इच्छा है तिन पुरुषों के हितार्थ दयाकर के वेद भगवान् ने उनके अन्तःकरण की शुद्धि के अर्थ विहित नित्य निष्काम कर्म अरु अन्तःकरण की स्थिरता के अर्थ प्रणव की वा श्रवण मनन रूप से आत्मा की ज्ञानांग उपासना कही है, क्योंकि अन्तःकरण के मलाविक्षेपरूप दोष अभाव हुये बिना आवरण भंग पूर्वक सर्वात्म अभेद दृष्टि प्राप्त होवे नहीं। “आत्मैक एवाद्वितयि” आत्मा एक ही अद्वितयि है। इस प्रकार की निश्चयात्मक उत्तम दृष्टि जिनको प्राप्त हुई है तिन उत्तम अधिकारियों के अर्थ कर्म उपासना कही नहीं। क्योंकि “यन्मनसा नमनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते” “तत्त्वमसि” “आत्मैवेदं सर्वमिति” [उपास्य जो है सो ब्रह्म ही नहीं, इस प्रकार के निषेध से उपासना को मन्द मध्यम दृष्टिवाले पुरुषों की विषयता भासती है, ऐसा कहते हैं] जिसको मन से मनन करता नहीं, अरु जिसने मन को जान्यो है तिस ही को तू ब्रह्म जान, जिस इसको लोक उपासते हैं यह ब्रह्म नहीं। सो तू है, आत्मा ही यह सर्व है ॥ इत्यादि श्रुतियों से १६ । १५ ॥

१७।१६ हे सौम्य, शास्त्र अरु युक्तिकर के निश्चित होने से अद्वैत आत्मा का दर्शन यथार्थ अनुभवा सम्यक् दर्शन है, ताते अन्य दर्शन

शास्त्र अरु युक्तिसे बाह्य होनेकरके मिथ्यादर्शन हैं, यह निर्धार किया । अब इसकथनके हेतुसे भी द्वैतवादियोंका मिथ्यादर्शन है क्योंकि उनद्वैतवादियोंको राग द्वेषादि दोषोंकरके युक्तपना है ताते । अरु उनकेयहां अद्वैतबोधक श्रुतियोंका अग्रहण है अरु जो कदापि ग्रहणभी है तो विपरीत अर्थसे है ताते । प्रश्न । उन द्वैतवादियोंको उक्त दोषकरके युक्तपना कैसे है, । उत्तर । तहां कहते हैं “स्वसिद्धान्त व्यवस्थासु द्वैतनो निश्चितादृढम्” (द्वैतवादी अपने सिद्धान्तकी रचनाके नियमोंबिषे दृढ निश्चितहुये, अर्थात् कपिल कणाद अरु बुद्ध इनआदिकोंकी दृष्टिके अनुसारी जो द्वैतवादी हैं सो अपने सिद्धान्तकी रचनाके नियमोंमें “ एवमेवैषपरमार्थोनान्यथेति ” (यह ऐसेही परमार्थ रूप है अन्यथा नहीं) इसप्रकार तहां तहां अपने अपने सिद्धान्तोंबिषे दृढ आसक्तहुये । अरु अपने प्रतिपक्षियों देख तिसकेअर्थ द्वेषकरतेहुये । अर्थात् द्वैतवादी अपने कल्पितसिद्धान्तोंमें आसक्तहुये । अरु “परस्परं विरुध्यन्ते तैरियं विरुध्यते” ; परस्पर विरोधकरते हैं तिसकरके यह विरोधकोपावतानहीं, अर्थात् कपिलादि द्वैतवादी स्वकल्पित सिद्धान्तमें सर्व पूर्वक आसक्तहुये अपने प्रतिपक्षियों से द्वेषमान उनकी निन्दा पूर्वक उनके सिद्धान्तोंका खंडनकरते हैं । इसप्रकार राग द्वेषकरके युक्तहुये अपने सिद्धान्तके दर्शनके निमित्तही परस्पर विरोधकोपावते हैं । तिन परस्पर विरोधीवादियोंकरके यह हमारा वेदोक्त आत्माकी एकताके दर्शनका पक्षसर्वसे अपृथक् (अनन्य) होने जैसे पुरुष अपने हस्त पादादिकोंसे विरोधको प्राप्तहोता नहीं तैसेही, विरोधको पावता नहीं । अरु सर्वत्र एक आत्माकी दृष्टिवाला सम्यक् आत्मवेत्ता “ नातिवादी ” अतिवादी किसीकी निन्दा स्तुतिकरनेवाला होतानहीं । इसप्रकार रागद्वेषकी अज्ञान श्रयता (त्यागी) होनेसे आत्माकी एकताकी बुद्धिही सम्यक्दर्शन है, इतर नहीं । इत्यभिप्रायः १७।९६ ॥

१८।६७ हेसौम्य, । प्रश्न । किसहेतु करके यह अद्वैत सर्वान्त

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते । तेषामुभयथा द्वै-
तं तेनायं न विरुद्धयते १८ । ९७ ॥

पक्षतिन । द्वैतवादियोंसे । विरोधको पावता नहीं । उत्तर । “अद्वैतं प-
रमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते” । अद्वैतही परमार्थरूप है, द्वैत तिसका
भेद कहते हैं; अर्थात् जिसकरके अद्वैतही परमार्थरूप है, अरु द्वैत
जो नानात्व सो तिस अद्वैतका भेद कहिये कार्य कहते हैं । अ-
र्थात् जेतना कुछ द्वैत नानात्व है सो सर्व अद्वैतकाही भेदरूप कार्य
है, क्योंकि “एकमेवाद्वितीयम्, तत्तेजोऽसृजत” । एकही अद्विती-
य है, सो तेजको सृजता हुआ । इसप्रकार श्रुतिका प्रमाण है ताते ।
अरु निर्विकल्प समाधि विषे, अरु घन सुषुप्ति विषे, अरु गाढमू-
र्छा विषे, द्वैतके अभावहुये अपने चित्तके स्फुरणके अभावसे द्वैत
के अदर्शनरूप युक्तिकरके अद्वैतही सिद्ध है । अर्थात् उक्तप्रकार
समाधिसुषुप्ति अरु मूर्च्छा इनतीनों अवस्था विषे चित्तवृत्तिके अफुर
हुये द्वैत के अभावसे केवल उनका साक्षी अद्वैत आत्माही अव-
शेष रहता है, इस युक्तिसे सारानानात्व चित्तकी स्फुरणाकरके
कल्पित है, अरु विना आश्रय कल्पना होवे नहीं, अतएव एक
अद्वैत आत्मसत्ताके आश्रय चित्तकी स्फुरण नानात्वकी कल्पना
करे है । ताते नानात्वको अद्वैतका कार्य कहते हैं, कारण नहीं ।
अरु “तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्धयते” । तिनको उभयप्रकार
सेभी द्वैतही है, तिनसे यह विरोधको पावता नहीं; अर्थात् तिन
द्वैतवादियोंकोतो व्यवहार अरु परमार्थ इन उभयप्रकारसेभी द्वैत
ही है । अरु जब उन भ्रान्तभेदी पुरुषोंको द्वैतकी दृष्टि है, अरु अस्म-
दादि अभ्रान्त अभेदी पुरुषोंको अद्वैतकी दृष्टि है, तब तिसहेतुकर-
के यह हमारा अद्वैतपक्ष तिन्होंसे विरोधको पावता नहीं । “इन्द्रो
मायाभिः पुरुरूप ईयते” । “न तु तद् द्वितीयमस्ति” । “इन्द्र माया
करके बहुरूप पावता है, सोतो द्वितीय है नहीं, इन श्रुतियों के
प्रमाणसे । [भ्रान्तिरूप मूल है जिसका ऐसे द्वैतके सिद्धान्तसे,

माययाभिद्यते ह्येतन्नान्यथाऽजंकथञ्चन । तत्त्वतो
भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् १९ । १८ ॥

प्रमाणरूप मूल है जिसका ऐसा अद्वैत सिद्धान्त अविरुद्ध है, इस
अर्थको यहां दृष्टान्तसे प्रतिपादन करते हैं] जैसे उन्मत्त गजारूढ
हुआ जो पुरुष सो पृथ्वी पर आरूढ हुए पुरुष के प्रति "गजा-
रूढोऽहं वाहयमां प्रतीति" (मैं गजारूढ हों मेरे प्रति बहन का
(लेजा) इसप्रकारके कहनेवाले भी उन्मत्त पुरुषों को देखि-
तिसके ताई बिरोध बुद्धिसे बहन करता नहीं, तद्वत् । ताते पर-
मार्थ से ब्रह्म चैतन्य द्वैतवादियों का भी आत्माही है । इसहेतु
से यह हमारा पक्ष तिन द्वैतवादियों से बिरोध को पावता नहीं
क्योंकि अपने आप आत्मा से किसी का भी बिरोध सम्भव
नहीं १८ । १७ ॥

१९ । १८ हे सौम्य, द्वैत जो है अद्वैतका भेद कहिये कार्य है, इस
प्रकारका जो कथन किया ताते द्वैत भी अद्वैतवत् परमार्थसे सत्
होवेगा, जहां इसप्रकार की किसीको भी शंका होय तहां कहते हैं
परमार्थ से सत् रूप जो अद्वैत है, यह तिमिर दोष करके युक्त दृष्टि
वाले पुरुषों करके कल्पित अनेक चन्द्रमावत्, अरु सर्प अरु जल
धारा आदिक भेदोंसे रज्जुवत् "माययाभिद्यते ह्येतन्नान्यथाऽज-
कथञ्चन" । (मायासे भेदको पावता है, यह अजन्मा किसी भी
प्रकारसे अन्यथा होता नहीं) अर्थात् मायाकरके भेदको पावता है,
परमार्थ से नहीं [बिवाद का बिषय जो भेद, सो मिथ्या है, भेद
होनेसे चन्द्रादिकोंके भेदवत् ॥ बिवादका बिषय जो आत्मतत्त्व
सो स्वरूप से भेद रहित है, क्योंकि निरवयव है ताते, अरु नित्य
है ताते, अरु अजन्मा है ताते, व्यतिरेक से मृत्तिकादिकों वत्
इसप्रकार कहते हैं] क्योंकि आत्मा निराकार निरवयव है ताते
अरु जिसकरके सावयव वस्तु अवयवन के अन्यथा भाव से
भेदको प्राप्त होता है । जैसे घटसरावादिकन के भेदों से मृत्ति

अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्तिवादिनः । अजा-
तो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति २० । ६६ ॥

का भेद को पावती है, । यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है, ताते निर-
वयव अरु अजन्मा जो अद्वैत सो किसी भी प्रकार से अन्यथा
(भेदको प्राप्त) होता नहीं, यह अभिप्राय है ॥ अरु " तत्त्वतो
भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् " (जाते तत्त्वसे भेदको प्राप्त
हुये अमृत मरनेकी योग्यताको प्राप्त होवेगा) अर्थात् जिसकर के
परमार्थ से भेदको प्राप्त होनेके स्वभावसे अमृत । अमरणधर्मा ।
अरु अजन्माहुआ अद्वैत मरणकी योग्यताको प्राप्त होवेगा । जैसे
अग्नि शीतलताको प्राप्त होवे तैसे सो स्वभावके विपरीतपनेकी
प्राप्ति, सर्व प्रमाणोंके विरोधसे अनिष्ट है । अर्थात् अग्निका अप-
त्तिस्वभावभूत उष्णताको त्याग शीतलस्वभाव होना सर्वप्रमा-
णोंसे विरुद्ध है, तैसे निरवयव निराकार अजन्मा एक अद्वैत
स्वभाववाले आत्मतत्त्वका, सावयव साकार सजन्मा नानाद्वैत
स्वभाववाला विनाशीधर्माहोना सर्व प्रमाणोंसे अरु युक्तिअनु-
भवसे विरुद्ध है, ताते सो किसीकोभी इष्ट नहीं । एतदर्थ अजन्मा
अविनाशी जो आत्मतत्त्व सो अपनी मायाकरके ही भेदको पावता
है, परमार्थसे नहीं । एतदर्थ द्वैत किसीप्रकारभी परमार्थसे सत्य
है नहीं १९ । ९८ ॥

२० । ९९ हे सौम्य, जो [इसप्रकार अपने पक्षको कहके,
अब अपने वेदान्तीके युथविषे परिगणितवादियोंके पक्षको अनु-
वादकरके दूषण देते हैं] पुनः कोई एक उपनिषदोंकी व्याख्याक-
रनेवाले वाचाल ब्रह्मवादी (उपासक) " अजातस्यैव भावस्य
जातिमिच्छन्तिवादिनः " । वादीलोक अजन्मा भावकी उत्प-
त्तिको इच्छते हैं, अर्थात् जो अन्तरसे उपासनाके आग्रहवाले
अरु बाह्य अद्वैत ज्ञानके वक्ता ऐसेजे वाचाल ब्रह्मवादी सो
स्वभावसे अजन्मा अरु अमररूपही आत्मतत्त्वरूप भावकी पर-

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यं ममृतं न तथा । प्रकृतेरन्यथा
भावो न कथञ्चिद्भविष्यति २१ । १०० ॥

मार्थसे ही उत्पत्तिको इच्छते हैं। जातं चेत्तदेव मर्त्यं ताभेऽप्यत्यवश्यम् ।
जन्मको पाया है सो अवश्य ही मरणकी योग्यताको प्राप्त होवे-
गा, इस न्यायसे तिनका सो आत्मा, स्वभाव से अजन्मा अ-
मृत भावरूप हुआ मरणकी योग्यताको कैसे प्राप्त होवेगा, किन्तु
किसी प्रकारसे भी मरणकी योग्यता रूप स्वभावकी विपरीतता
को पावने का नहीं। अर्थात् जो तत्त्व वास्तव करके अपने स्वरूपसे ही
अजन्मा अविनाशी शुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव है सो कभी किसी प्रकार
से भी अपने स्वरूप स्वभावसे अन्यथा भावको प्राप्त होता नहीं।
इत्यर्थः २० । ९९ ॥

२१ । १०० हे सौम्य, [पदार्थोंको स्वभावके विपरीत पने
प्राप्ति अघटित है, ऐसा जो कहता तिसहीको वर्णन करते हैं] “ न भव-
त्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यं ममृतं न तथा ” { अमृत मरनेके योग्य होताना
तैसे मरनेके योग्य अमृत होतानहीं ? अर्थात् जिसकरके लो-
बिषे अमृत (अविनाशी) वस्तु मरने (विनाशके) योग्य हो-
नहीं । ताते अग्निके [यहां यह अर्थ है कि अग्निके स्वभावका
उष्णपनेको शीतलपनेकी प्राप्ति रूप विपरीतपना अयुक्त है, तैसे
अन्य ठिकाने भी स्वभावका विपरीत पना अयुक्त है, क्योंकि तैसे
हुये स्वरूपके नाशका प्रसंग प्राप्त होता है ताते] उष्णस्वभावका
ताते “ प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद्भविष्यति ” { स्वभावका
अन्यथा भाव किसी भी प्रकारसे होता नहीं ? अर्थात् जैसे स्वरूप
ही जो अग्निका उष्णस्वभाव सो अन्यथा होतानहीं तैसे ही स्वभाव
का अन्यथा भाव (स्वरूपसे इतरपना) कदापि किसी प्रकारसे
होगा नहीं। हे सौम्य वस्तुको अन्यथा करना जैसे आम्रका फल
म खट्टा होता है सोई पश्चात् परिपक्व अवस्था बिषे मधुर होता
सो काल करके होता है, क्योंकि वस्तुको अन्यथा करना काल

स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् । कृतके
नामृतस्तस्य कथं स्यास्यति निश्चलः २२ । १०१ ॥

लक्षण है, परन्तु जो वस्तु उत्पन्न होती है सो कालके व्यवधानसे
युक्त होने करके, कदाचित् कालके प्रभावसे अन्यथा भावको प्राप्त
होवे तो होवे परन्तु जो अजन्मा कालके व्यवधानसे सहित सर्वदा
एकरस स्वभाव है तिसका किसी करके किसी प्रकारसे भी अन्य-
था भाव होवे नहीं । यह परम सिद्धान्त है २१ । १०० ॥

२२ । १०१ हे सौम्य, "स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्य-
ताम्" (जिसका स्वभावसे अमृतरूप भाव मरनेकी योग्यताको प्राप्त
होता है) अर्थात् । शंका । ननु, ब्रह्म कारणरूपसे कार्थ्योत्पत्तिके
पूर्व मरणरहित हुआ भी कार्यके आकारसे उत्पत्तिके अनन्तर
कालविषे मरणकी योग्यताको पावेगा, ताते स्वरूपके भेदसे दोनों
अविरुद्ध हैं । जहां ऐसी शंका है तहां कहते हैं । जिस वादीका
स्वभावसे अमृतरूप भाव मरणकी योग्यताको पावता है अर्थात्
परमार्थ से जन्मको पावता है । तिस वादीकी "प्रागुत्पत्तेः स-
भावः स्वभावतोऽमृत इति" । सो भाव, उत्पत्तिसे पूर्व स्वभाव
से अमृत है । ऐसी जो प्रतिज्ञा सो मिथ्या ही होवेगी । प्रश्न । तब
कैसे है । उत्तर "कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्यास्यति निश्चलः" ।
(तिसका अमृत निश्चल हुआ कैसे स्थित होवेगा) अर्थात् तिस
वादीका जन्य होने करके अमृत, सो भाव निश्चल हुआ अर्थात्
अमृतपनेके स्वभाव करके । कैसे स्थित होवेगा, किन्तु किसी
प्रकारसे भी स्थित होवे नहीं । इसका यह अभिप्राय है कि, आत्मा
की उत्पत्ति वादीके मतविषे सर्वदा अजन्मा वस्तु कोई है नहीं,
किन्तु यह सर्ववस्तु मरणके योग्य है, इस करके मोक्षके अभाव
का प्रसंग प्राप्त होवेगा २२ । १०१ ॥

२३ । १०२ हे सौम्य, [परिणामवादकी सृष्टिप्रतिपादक श्रुतिके
अनुसारसे भ्रंशीकार करनेकी योग्यताकी शंका करके निषेध करते हैं]

भूततोऽभूततोवाऽपिसृज्यमानेसमाश्रुतिः । निश्चितं
युक्तियुक्तश्चयत्तद्भवतिनेतरम् २३ । १०२ ॥

शंका। ननु, आत्माकी अनुत्पत्तिके वादीको सृष्टिकी प्रतिपादक श्रुति-
प्रमाणिक नहोवेगी, जहाँऐसीशंकाहै तहाँ कहतेहैं, सृष्टिकी प्रतिपा-
दकश्रुतिहै, यहजो तेराकहनाहै सो सत्यहै परन्तु सो अन्यअर्थके प-
रायणहै, सृष्टिपरायण नहीं। अरु यह हमने 'उपायः सोवताराया'
(सो अद्वैत बोधकी उत्पत्त्यर्थ उपायहै) इसप्रकरणके पंचदश २५
वें श्लोकविषे कहाहै। अब समाधानके पूर्व कहेहुयेभी तेराप्रश्न
अरु उत्तर जो कहतेहैं सो कहनेको वांछित अर्थकेप्रति सृष्टिप्रति-
पादकश्रुतिके अक्षरोंके अनुलोमपनेकेविरोधकी शंकामात्रकेनिवा-
रणार्थहै "भूततोऽभूततोवाऽपि सृज्यमाने समाश्रुतिः"। भूत से
वा अभूतसेभी उत्पन्नहोनेवाले विषे श्रुतिसमहै, अर्थात् भूतसे,
कहिये परमार्थसे, उत्पन्नहोनहार वस्तुविषे, वा अभूत, कहियेमाया
से, वा माया विनाही सृज्यमान वस्तुविषे, सृष्टिकीश्रुति तुल्यहै
[यही यह भावहै कि, परिणामवादविषे अरु विवर्तवादविषे सृष्टि
प्रतिपादक श्रुतियोंके अविशेषसे अद्वैतके अनुसारी श्रुति अरुयुक्ति
केबशते विवर्तवादकीही अंगीकारकरनेकी योग्यताहै]। शंका। ननु,
मुख्य अरु गौण दोनों कार्योंके मध्य मुख्य विषे शब्दके अर्थका
निश्चय युक्तहै,। इसप्रकार जो वादीनेकहा सो बनेनहीं, क्योंकि
मिथ्यापनेबिना अन्यप्रकारसे सृष्टिअप्रसिद्धहै ताते, अरु निष्प्रयो-
जनहैताते। अर्थात् वास्तव सिद्धान्तके बिचारसे देखियेतो आस-
काम एक अद्वैत परिपूर्ण परमात्माको सृष्टि रचनेके प्रयोजनका
अभाव होनेसे सृष्टि अप्रयोजनहै।। अरु "सवाह्याभ्यन्तरोद्भूतजः"
(वाह्य अन्तरसहितहै अरु अजन्मा है)। इस श्रुतिकेप्रमाणसे।
अरु अविद्या अवस्था विषेही विद्यमान सर्वगौणी (स्वप्नगत-
थादि) अरु मुख्या जाग्रतगतघटादि, रूपसृष्टि परमार्थ सेहै
नहीं, इसप्रकार हम कहते हैं। ताते [सृष्टिकी श्रुति को अद्वैत

नेहनानेतिचाम्नायादिन्द्रोमायाभिरित्यपि । अजा-
यमानोबहुधामाययाजायतेतुसः २४ । १०३ ॥

के अनुसारी पनेकेहुये प्रमाण अरु युक्तिके अनुग्रह सहित अद्वैत ही अंगीकार करनेके योग्य है, इस प्रकार फलित अर्थ कहते हैं] ताते “ निश्चितं युक्तियुक्तञ्च यत्तद्वति नेतरत् ” { निश्चित युक्ति करके युक्त सोई होता है अन्यनहीं ; अर्थात् श्रुति करके निश्चित जो एकही अद्वितीय अजन्मा अमृत रूप वस्तु है, अरु युक्तियों करके युक्त है, सोई श्रुतिका अर्थ होनेको योग्य है, अन्य कदाचित् भी नहीं । इसप्रकार इस पूर्वके ग्रंथसे कहते हैं २३ । १०२ ॥

२४।१०३ हेसौम्य, [सृष्टिके मिथ्यापनेके स्पष्टकरनेरूप द्वारसे अद्वैतकोही श्रुतिके अर्थपनेसे निर्द्धारकरनेको श्रुतिके निश्चयकोही वर्णन करते हैं] । प्र० । श्रुतिका निश्चय कैसा है । उ० । जब भाव रूपही सृष्टिहोय तो तिसकरके नाना सत्यही होवेगा । अरु जब नानात्व सत्यहोय, एतदर्थ तिसके अभावके देखावनेके अर्थ वेदका वाक्य न होवेगा । अरु “ नेहनानेतिचाम्नायादिन्द्रोमायाभिरित्यपि ” { इसबिषे नाना कुछ भी नहीं, यह वेदका आम्नाय (वाक्य है, अरु इन्द्र मायाकरके ऐसे भी है ; अर्थात् “ नेह नानास्तिकिञ्चन ” । “ यह नाना कुछ भी नहीं ” इत्यादि, यह द्वैत भावके निषेधरूप अर्थवाला वेदका वाक्य है । “ अर्थात् जो यह सृष्टिभाव (सत्य, कुछवस्तु) रूप होती तो, सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियां सर्व्व उपनिषदोंमें एकरूपही होतीं, अरु “ नेहनानास्ति किञ्चन ” यह नानात्वके अभावके प्रतिपादक अर्थवाली श्रुति न होती, अतएव सृष्टिके वाक्यों में विरुद्ध नानात्व अरु नानात्वके निषेध की श्रुतियों के देखने से नानात्वका अभावही प्रतीत होता है । ताते प्राणके संवादवत् । अर्थात् प्राण अरु इन्द्रियों के संवाद की जो आख्यायिका है सो सर्व्व संघात में

प्राणकी ज्येष्ठता श्रेष्ठताके लखावनेके अर्थ कल्पित है, तैसेही एक
 अद्वैत आत्मतत्त्वके निश्चयकरावनेके अर्थ कल्पित जो सृष्टि सो
 मिथ्याही है अरु "इन्द्रोमायाभिः" (इन्द्रमायाकरके) इसप्रकार
 मिथ्या अर्थके प्रतिपादक मायाशब्द करके कथन है ताते। शंका। ननु,
 मायाशब्द प्रज्ञाका वाची है, ताते मिथ्यार्थवाला नहीं है, । ३०।
 यह जो तेरा कथन है कि मायाशब्द प्रज्ञाका वाची है सो सत्य
 है । [यहां यह अर्थ है कि मायाशब्द की वाच्य जो प्रज्ञा सो चै-
 तन्य ब्रह्म है नहीं, क्योंकि "भूयश्चान्तेविश्वमायानिवृत्तिः" ।
 (पुनः अन्तर्विषे विश्व । कार्य । अरु माया । कारण । इसकी ति-
 वृत्ति होती है) इत्यादिक श्रुतिवाक्यों से मायाकी निवृत्ति अव-
 ण करने में आवती है ताते । किन्तु यह प्रज्ञा इन्द्रियजन्य है अरु
 तिसको अविद्या के अन्वय अरु व्यतिरेक की अनुसारी होने से
 अविद्यारूप होने करके मिथ्या होनेसे मायाशब्दके मिथ्या अर्थ
 वान्पने विषे असंभव नहीं] तथापि इन्द्रियजन्य प्रज्ञाको अ-
 विद्यात्मक होने करके माया (मिथ्या) पनेके अंगीकारसे दोष
 नहीं । अर्थात् अविद्या से आकाशादि भूत तिनसे इन्द्रियां तिनसे
 प्रज्ञा इसप्रकार होनेसे अविद्या का अन्वय जो अविद्यात्मक प्रज्ञा
 तिसको मायारूप से अंगीकार करने में दोष नहीं, एतदर्थ इन्द्र-
 शब्द करके जो परमात्मा सो अविद्यारूप इन्द्रियजन्य बुद्धिवृत्ति
 मय माया करके बहुत रूपहुआ प्रतीत होता है । तथाच "अ-
 जायमानो बहुधा विजायत इति" (जन्मरहित हुआ बहुत प्र-
 कारसे जन्मता है) इस श्रुतिके प्रमाणसे । ताते "अजायमानो
 बहुधा मायया जायते तु सः" । (सो तो जन्मरहित हुआ माया
 करके ही बहुत प्रकार जन्मता है) अर्थात् सो इन्द्र नामवाला
 परमात्मा मायाकरके ही बहुत रूपसे जन्मता है । अतएव जैसे
 एकही अग्निविषे शीतलता अरु उष्णता जो परस्परमें विरुद्ध
 है, इन दोनों का होना असंभव है, तैसे एकही आत्मा वि-
 जन्मरहित अजपना, अरु बहुत प्रकार से जन्मपना, यह दोनों

संभूतेरपवादाच्चसम्भवःप्रतिसिद्ध्यते।कोन्वेनंजन-
येदितिकारणंप्रतिसिद्ध्यते २५।१०४॥

[जो परस्परमें विरोधी हैं । संभवे नहीं । एतदर्थं सो परमात्मा
माया करकेही बहुत प्रकारसे जन्मताहै, यह कथन युक्तही है ।
अरु फलवान् होने से आत्मा की एकता का ज्ञानही सृष्टिकी
श्रुतियों का निश्चितार्थ है “ तत्र को मोहः कः शोकः एकस्व-
मनुपश्यत ” (तहां एकताके देखनेवालेको क्या मोह अरु क्या
शोक है) इत्यादि वेदमंत्र का कथन है ताते । अरु “ मृत्योः
समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ” (जो यह एक आत्मा
विषे नानात्व को देखता है सो मृत्यु से मृत्युको पावता है) इस
प्रकार सृष्टि आदिक भेद दृष्टि निन्दित है २४॥ १०३॥

२५।१०४॥ हे सौम्य, [भेद दृष्टि के मिथ्यापनेविषे अन्यहेतु
कहते हैं] “संभूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिसिद्ध्यते” । संभूतिके
अपवाद (निन्दा) से संभव का निषेध करते हैं; अर्थात् “अन्धतमः
प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते” (जो संभूति की उपासना करते हैं
सो अन्धतम में प्रवेश करते हैं) इस श्रुतिके प्रमाण करके संभूति
के उपासकों की निन्दा से संभव कहिये कार्य का निषेध किया है।
अरु जिस करके परमार्थसे संभूतिके विद्यमान होने से तिसकी
निन्दा संभवे नहीं, अरु श्रुतिविषे निन्दा किया है, एतदर्थं तिस-
का अवस्तुपना ही सिद्ध हुआ । शंका । ननु, विनाश(कर्म)से सं-
भूति कहिये देवता की उपासना के समुच्चयार्थ संभूति की निन्दा
है, जैसे “ अन्धतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ” (जो अवि-
द्या (कर्म)को उपासते हैं सो अन्धतममें प्रवेश को पावते हैं) इस
वाक्यविषे कर्म से उपासना के समुच्चय की विधिअर्थ कर्मकी
निन्दा है तैसे, समाधान । संभूति (हिरण्यगर्भ) रूप विषयवाली
देवताकी उपासना के, अरु विनाश शब्द के वाक्य कर्म से समु-
च्चय के विद्यानार्थ, संभूति की निन्दा है, यह तेरा कथन सत्य है,

तथापि जैसे [यहां यह अर्थ है कि कामचार (यथेष्टाचरण) काम
 वाद (यथेष्टकथन) अरु कामभक्षण (यथेष्टभोजन) इत्यादि स्वा-
 भाविक प्रमाद मय प्रवृत्तिरूप अशुद्धिका वियोग रूप संस्कार
 जैसे नित्य अग्निहोत्रादिकों का फल है, तैसे निष्काम पुरुषका
 अनुष्ठानकिये कर्म उपासनाके समुच्चय का फलरूप काम नामक
 अशुद्धि की निवृत्ति है, सोभी संस्कार है] पुरुषके संस्काररूप अ-
 वाले विनाश नामक कर्म को स्वाभाविक अज्ञानसे जन्य प्रवृत्ति
 रूप मृत्युका तरणरूप अर्थवान् पना है, तैसे पुरुषके संस्काररूप
 अर्थवाले देवताके ज्ञान अरु कर्म के समुच्चय को, कर्मफल विप्र-
 यक रागसे जन्य जो प्रवृत्ति तिस प्रवृत्तिरूप साध्य अरु साधन
 इन दोनोंकी इच्छारूप मृत्युका तरनारूप अर्थवान् पना है । इस
 प्रकार कर्मरूप अविद्यासे दोनों एषणारूप मृत्यु से तरे हुये, अ-
 उपनिषदरूप शास्त्रके विचारविषे तत्परहुये, विरक्तको परमात्मा
 के एकताके विद्याकी उत्पत्ति अन्तरायवाली नहीं, इसप्रकार पूर्ण
 होनेवाली कर्मरूप अविद्याकी अपेक्षासे पश्चात् होनेवाली अमृत
 भावकी साधनरूप ब्रह्मविद्या, एक पुरुषसे सम्बन्ध को प्राप्तहुई
 कर्मरूप अविद्यासे समुच्चय को प्राप्त होती है, इसप्रकार कहा है
 एतदर्थ अन्यअर्थ के होनेसे अमृत भावकी साधनरूप ब्रह्मविद्या
 की अपेक्षाकरके संभूतिका जो अपवाद है सो निन्दा के अर्थ नहीं
 होता है, समुच्चयकी विधिके अर्थ नहीं । अरु यद्यपि कर्म अरु उपा-
 सनाका समुच्चय अशुद्धिके वियोग (अभाव) का हेतु है, एतदर्थ
 सोई तिसका अन्यार्थ होवेगा, अपवादरूप अन्यअर्थ नहीं । तथापि
 परमार्थ से पवित्रतारूप फलके अभाव से अपवादकी सिद्धि है
 एतदर्थ संभूतिके अपवादसे संभूतिका आपेक्षकही सत्पना है
 इसप्रकार परमार्थ सत्तरूप आत्माके एकताकी अपेक्षाकरके अमृत
 नामवाले संभव (कार्य) को निषेध किया है । इसप्रकार मायात-
 रचित अस्रविद्यासे स्थितहुये जीवको अविद्याके नाशहुये स्वभाव
 रूप होनेसे परमार्थसे कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रति सिद्धयते ।

स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निन्दुते यतः । सर्वं
मग्राह्यभावेन हेतुनाऽजं प्रकाशते २६ । १०५ ॥

इसको कौन उत्पन्नकरेगा इसप्रकार कारणका निषेध किया है;
अर्थात् इसको कौन उत्पन्नकरेगा किन्तु कोई भी नहीं। जैसे
अविद्या से रज्जुबिषे आरोपित, अरु पुनः रज्जुके विवेक से नष्ट
हुये सर्पको कोई भी उत्पन्न करता नहीं, तैसे इसको कोई भी
उत्पन्न करता नहीं, इसप्रकार कारणका निषेध करि है। अभिप्राय
यह है जो, अविद्यासे उत्पन्नहुये अरु नष्टहुये जीवका उपजावने
वाला कारण कुछ भी नहीं, क्योंकि यह किसीसे भी हुआ नहीं
अरु कोई भी नहीं होता हुआ “नाऽयंकुतश्चिन्न बभूव कश्चिदिति
श्रुतेः” २५ । १०४ ॥

२६ । १०५ । हेसौम्य, [इस कथन करनेसे वास्तवकरके द्वैत
होता नहीं इसप्रकार कहते हैं] “अथातो नेति नेतीति आदेशः”
अब इसके अनन्तर नेति नेति यह आदेश होता है इसप्रकार सर्व-
निषेधके प्रतिपादन किये आत्माके दुःखसे बोधन करनेकी योग्य
ताको मानती हुई श्रुति, बारम्बार अन्य उपायपने करके तिसही
आत्माके प्रतिपादन करनेकी इच्छासे जो जो व्याख्यान किया
है तिनसर्वको निषेध करे है, अर्थात् [(सर्वको निषेध करे है) इ-
त्यादि रूप अर्थको स्पष्ट करते हुये “ स एष नेति नेतीति ” (सो यह
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं) इस श्रुतिवाक्यका व्याख्यान करते हैं।
यहां यह अर्थ है कि (सो यह ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इत्यादि रूप
श्रुति विशेषके निषेधमुख द्वारसे आत्माकी अदृश्यरूपताको दे-
खावती हुई जो दृश्यरूप कार्य, मन अरु वाणी का विषय है तिन
सर्वको अर्थसे निषेध करे है। सोई श्रुति परमार्थसे तो अदृश्य
ऐसे कहती हुई दृश्यका वस्तुपना बने नहीं, इसप्रकार कहती है।
अरु तैसे हुये वस्तुपनेके असंभवसे दृश्यवर्गका अवस्तुपनाही सिद्ध
हुआ] “ स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निन्दुते यतः ” (सो यह नेति

नेति व्याख्यान करते हैं जाते निषेध करते हैं, अर्थात् सोयह ऐसा नहीं, ऐसा नहीं इस प्रकार आत्मा की अदृश्यता को देखावती हुई श्रुति, अर्थ से उत्पत्ति वाले बुद्धिके विषय ग्राह्यवस्तु को निषेध करती है। अर्थ से [शंका ननु यह श्रुति प्रपञ्चके समूह को क्यों निषेध करती है, अरु इस प्रकार होने से पंकप्रच्छालन, (कीचड़ के धोने के) न्याय की प्राप्ति से व्याख्यान किये अर्थ की व्यर्थता होवेगी, यह शंका करके “अग्राह्यभावेन” (अग्राह्य भाव से) इत्यादि पदों का व्याख्यान करते हैं। यहां अर्थ यह है कि “द्वेवावेत्यादि” (दोनों प्रसिद्ध) इत्यादि वाक्य करके व्याख्यान किये, अरु ब्रह्म आत्मा मात्र स्वरूप से स्थिति पर्यन्त अप्रतिपादन किये अरु ब्रह्मरूप उपेयवत् उपायपने से माने हुये प्रपञ्चके वास्तवपने करके जानने के योग्यता को जो शंका, सो न होय, इस प्रकार सर्व प्रपञ्च से रहित होने के अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप के निर्धार करने के अर्थ श्रुति, ‘प्रपञ्च को आरोपित होने से’ तिसका निषेध करे है] उपाय को उपेयवत् स्थितिको न जानने वाले पुरुष को उपायपने करके व्याख्यान किये वस्तु की उपेयवत् ग्राह्यता मति हो, इस अभिप्राय से जिसका अग्राह्य भावरूप हेतु से व्याख्यान किये सर्व को निषेध करते हैं [उपाय को कल्पित होने करके उसको वास्तवपने का अभाव बताते, अरु उपेय (उपाय करके प्राप्त होने योग्य ब्रह्म) को कैसे तिस प्रकार से । उपाय के अवस्तुपने के प्रकार से । वा । तिस सत्य रूप प्रकार को वस्तु की प्राप्ति कैसे होवेगी । यह शंका करके “अजं अजन्मा इत्यादि पद का व्याख्यान करते हैं । यहां यह अर्थ है कि आरोपित सर्व प्रपञ्च के निषेध से ही, आरोपित सर्पादिकों के अधिष्ठानपने से भिन्न असत्पनेवत्, स्वतन्त्रपने करके । अर्थात् अधिष्ठान की सत्ता विना, मूर्त्तादि प्रपञ्चरूप उपाय के वास्तवपने के अभाव के निश्चय से, उपेयरूप अद्वितीय ब्रह्म मात्र स्वरूपता ही प्राप्त हुये, अरु ब्रह्म की सदा एकरूपता कटस्थता नित्यज्ञात स्वभावता, आदिकों के जानने वाले जो पुरुष तिन उत्तमाधिकारि

सतो हिमायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । तत्त्वतो
जायते यस्य जातं तस्य हि जायते २७। १०६ ॥

श्रीको, अन्यकी अपेक्षासे विना उक्त विशेषणवाला आत्मतत्त्वस्वयं
आपही प्रकाशित होता है । अरु कल्पित प्रपञ्चका जो उपायपना है
प्रतिबिम्ब आदिकोंवत् अविरुद्ध है] ताते ऐसे उपायकी उपेयविषे
स्थितिकोही जाननेवाले को अरु उपेयकी नित्य एकरूपता है,
इस प्रकारके जाननेवाले तिस । उत्तमाधिकारी । पुरुषको, बाह्य
अन्तर सहित जन्म रहित अजन्मा आत्मतत्त्व आप से आप ही
प्रकाशता है २६ । १०५ ॥ २७। १०६ ॥ हे सौम्य, [जो आत्मतत्त्व है सो अजन्मा अद्वितीय
परमार्थ रूप है, अरु जो द्वैत है सो मायासे कल्पित असत्य है, इस
प्रकार प्रतिप्रादन किया, तहां ही अन्यहेतुको भी कहते हैं] इसप्र-
कारही शतावधि श्रुतियोंके प्रमाणसे बाह्यान्तर सहित अजन्मा
आत्मतत्त्व अद्वैत है, ताते अन्य है नहीं, इस प्रकार । विद्वानों को ।
निश्चित ही है, अरु सो तैसे युक्तिसे भी निश्चित ही है, । अब यह
ही आत्मतत्त्व । जो श्रुतिके प्रमाणों से अरु युक्तियोंसे निश्चित
किया है । पुनः अन्ययुक्तिसे भी निर्द्धार करते हैं, ऐसे कहा है ।
अरु जो ऐसा कहे कि तहां यह आत्मतत्त्व सदाही अग्राह्य है ताते
असत् होवेगा, सो कथन बने नहीं, क्योंकि कार्यरूप लिंगवाले अनु-
मानके वशसे [यहां यह अनुमानरूप अर्थ है कि विवादका विषय
जो जगत्का जन्म सो सत् रूप अधिष्ठानवाला है, कार्य होनेसे,
प्रसिद्ध कार्यवत्] आत्मतत्त्वके अकारणपनेकरके सद्भावके निर्णय
से । जैसे विद्यमान मायाविका मायाकरके जन्मरूप कार्य है, तैसे
जगत्का जन्मरूप जो कार्य है सो ग्रहण कियाहुं मा मायावीवत्
विद्यमान जगत्के जन्म अरु मायाका आश्रयरूपही आत्मा को
लखावे है । जो कारण सहित इस जगत्का कोई आश्रय अधि-
ष्ठान सत्य चैतन्य रूप है । अरु जिसकरके विद्यमान कारण से

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते । बन्ध्या-
पुत्रो न तत्त्वेन मायया वाऽपि जायते २८ । १०७ ॥

मायारहित हस्ति आदिक कार्योंवत् मायासे जगत्का जन्म घटे
है, असत्कारणसे नहीं, ताते कारणका सद्भाव विवादसे रहित
है । अरु परमार्थसे तो आत्माका जन्म घटता नहीं । अथवा जैसे
विद्यमान रज्जुआदिक वस्तुका सर्प आदिक रूपसे जन्मवत् माया
करके जन्म घटित है, स्वरूप करके तो नहीं । तैसे “सतो हि
मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः” । “सत्का मायासे जन्म पड़े
है तत्त्वसे तो नहीं ; अर्थात् जैसे रज्जुआदिकों का सर्पादिरूप से
जन्म घटे है, तैसे अग्राह्य सत् रूप आत्माका भी मायासे जन्म
घटित है, परन्तु तत्त्व (परमार्थ) से ही अजन्मा आत्माका जन्म
नहीं । अरु “तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते” । (जित
के । मतविषे । जाते जन्मता है तिसके । मतविषे । जन्मको प्राप्त
सत्ता जन्मता है ; अर्थात् पुनः जिस वादीके मतविषे जिसकरके
तत्त्वसे । अर्थात् परमार्थसत् रूपसे । अजन्मा आत्मतत्त्व जगत् रूप
से जन्मता है, तिसवादीके मतविषे अजन्मा जन्मता है, इस प्रकार
कहनेको शक्य नहीं । क्योंकि अजन्माका जन्मसे विरोध है ताते
एतदर्थ तिस वादीके मतविषे, अर्थात् जन्मको पावता हुआ जन्म
ता है, इस प्रकार प्राप्त हुआ । तिसकरके जन्मको प्राप्त हुये आत्मा
को पुनः जन्मको प्राप्त होने करके अनवस्थाकी प्राप्ति है, अर्थात्
अजन्मा एक ही आत्मतत्त्व है, यह सिद्ध हुआ १७ । १०६ ॥
२८ । १०७ ॥ हे सौम्य, [कार्य जो है सो सत् रूप कारण पूर्वक
है, ऐसी व्याप्ति है नहीं, क्योंकि असद्वादियों करके असद् रूप कारण
से सत् रूप कार्यके जन्मका अंगीकार है, “असदेवे दमग्र आसी-
र्देकमेवा द्वितीयं तस्मादसतः सज्जायेत” यह शंका करके कहते
हैं] “असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते” । “असत् का
मायासे वा तत्त्व से जन्म घटता नहीं ; अर्थात् असत् वाति-

यथास्वप्ने द्रव्याभासं स्पन्दते मायया मनः । तथा जाग्रद्द्रव्याभासं स्पन्दते मायया मनः २९ । १०८ ॥

जोके मतविषे असत् पदार्थका मायाकरके वा तत्त्वसे किसी भी प्रकारसे जन्म घटित नहीं, तिसको अदृष्टरूपताहै ताते अरु "बन्ध्या पुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते" । बन्ध्याकापुत्रतत्त्व करके वामायाकरके भी जन्मकोपावतानहीं; अर्थात् बन्ध्याकापुत्र जो अत्यन्त असत् है ताते उसका वास्तव करके तो क्या किन्तु माया करके भी जन्मको पावता नहीं, अतएव असद्वाद दूरसे ही अघटित । त्याजनीय । है, इत्यर्थः २८ । १०७ ॥

२९ । १०८ ॥ हे सौम्य, [सत्त्वस्तुकाही मायासे जन्म होत है, इस प्रकार कथन किये अर्थकोही प्रतिपादन करते हैं] । प्रश्नापुनः सत्त्वस्तुकाही मायासे जन्म कैसे है । उत्तर । तहां कहते हैं, जैसे रज्जुविषे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान रज्जुरूप से देखेहुये सत्य है, इस प्रकार मन जो है सो परमार्थ ज्ञानस्वरूप आत्मरूप से देखाहुआ सत् है । यथास्वप्ने द्रव्याभासं स्पन्दते मायया मनः । "जैसे मन स्वप्नविषे मायासे द्रव्याभास रूपहुआ स्फुरता है; अर्थात् जो मन अपने अधिष्ठान रूप से देखाहुआ सत् है, सो मन जैसे रज्जुमें सर्प तैसे मायाकरसे ग्राह्य अरु ग्राहकरूप से द्रव्याभासरूप हुआ स्फुरता है । तैसेही "तथा जाग्रद्द्रव्याभासं स्पन्दते मायया मनः" । "तैसे जाग्रतविषे मन मायाकरके द्रव्याभास रूपहुआ स्फुरता है; अर्थात् जैसे मन स्वप्नविषे माया वा अविद्या करके द्रव्याभास । जगदाभास । रूपहुआ स्फुरता है, तैसेही जाग्रतविषे भी मन मायाकरके जगदाभास रूपहुआ स्फुरता है । अर्थात् अविद्या के आश्रय हुआ मन स्वप्नविषे अध्यास संस्कार के वश आपही जगदाकार से स्फुरण होता है, तहां जैसे पूर्वके संस्कार अध्यास से स्वप्नमें आश्रय को सोयाहुआ स्वप्नान्तर में देखता है तैसेही स्वप्नके जाग्रत में स्फुरण के तीव्र संवेगसे उस जाग्रतन्तर इस दीर्घ जाग्रतरूप

अद्वयञ्चद्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । अद्वय-
ञ्चद्वयाभासं तथाजाग्रन्नसंशयः ३० । १०६ ॥

मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्सचराचरम् । मनसो-
ह्य मनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ३१ । ११० ॥

स्फुरण जगदाकार होता है । ताते यह सर्व स्वप्नरूपही है, परन्तु
तैसा भासता तबहै जब बोधरूप जाग्रत् में स्वस्वरूप बिषे जा-
गता है अरु जाग्रत् स्वप्नका जो भेद है सो मनके 'मन्द' मन्दता
'तीव्र' तीव्रतर स्फुरणका भेद है, परन्तु असत्यता अरु स्मृति-
मात्रता में दोनों की तुल्यता है । २९ । १०८ ॥

३० । १०९ ॥ हे सौम्य, [तब द्वैतका स्वीकार किया, यह आशंका
करके कहते हैं] । "अद्वयञ्चद्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः" । "स्वप्नबिषे
अद्वैत हुआ मन द्वैताभास स्फुरता है यहां संशय नहीं, अर्थात् रज्जु
सर्पवत् परमार्थ से आत्मरूप करके अद्वैत हुआ मन स्वप्नबिषे
द्वैताभास । नानारूप । होयके स्फुरता है । अरु स्वप्नबिषे हस्ति
हयादिक आद्य, अरु चक्षुरादिक ग्राहक यह दोनों ज्ञानसे भिन्न
नहीं, एतदर्थ इसमें । मनके स्वप्नरूप से स्फुरणे बिषे । संशय न
हीं । तैसेही "अद्वयञ्चद्वयाभासं तथाजाग्रन्नसंशयः" । तैसेही जा-
ग्रत्बिषे भी मन अद्वैतरूप हुआ सताभी द्वैताभास । नानाप्र-
काशकार । होयके स्फुरता है इसमें भी संशय कुछ नहीं । क्योंकि
परमार्थ सत् रूप विज्ञानमात्ररूपका अविशेष है ताते । अर्थात् जाग्रत्
जाग्रत् स्वप्नका नानारूप जगत् है सो केवल एक मनके स्फुरण
मात्र है क्योंकि सुषुप्ति समाधि आदिकों बिषे मनके लयहुये जगत्
का अभावही है ताते मनके स्फुरणसे इतर जगत् नहीं ३० । १०९ ॥
३१ । ११० हे सौम्य, [मनोमात्र द्वैत है इस । कथन । बिषे प्र-
माण कहते हैं] रज्जु सर्पवत् कल्पनारूप मनही द्वैतरूपसे युक्त
तहां कौन प्रमाण है, जब यह शंका हुई तब अन्वय अरु व्यतिरेक
रूप अनुमानको कहते हैं । प्रश्न । सो कैसा अनुमान है । उत्तर ।

आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा । अमनस्तां
तदायाति ग्राह्याभावेतदग्रहम् ३२ । १११ ॥

“ मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित्सचराचरम् ” । (देखने योग्य जो कुछ यह चराचर द्वैत है मन ही है) अर्थात् तिस ही कल्पनारूप मन से देखने योग्य जो कुछ यह सचराचर नाना द्वैत है सो सर्व । मन की कल्पनारूप होने से । मन ही है, यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि तिस मन के भाव हुये द्वैत का भाव अरु मन के अभाव हुये द्वैत का अभाव होता है ताते । अरु “ मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ” (जाते मन के अमनीभाव हुये द्वैत को देखते नहीं) अर्थात् जिस करके रज्जुबिषे लय को प्राप्त हुये सर्पवत्, विवेक ज्ञान के आभास अरु सम्यक् वैराग्य करके ‘समाधिबिषे वा सुषुप्तिबिषे मन के अमन भाव (अफुर, निरोध) के हुये द्वैत प्रपंच देखते नहीं । अर्थात् रज्जुबिषे जब सर्प की प्रतीति धांति से होती है तब तिस अध्यस्त सर्प से भय कम्प स्वेदादिक हो आवते हैं । अरु तिस धांती रूप अवस्थाबिषे जो भय कम्पत्वादि होते हैं तिस का कारण अध्यस्त सर्प है रज्जु नहीं । अरु जब सत्य रूप रज्जु का सम्यक् विवेक ज्ञान होता है तब उस अध्यस्त सर्प के स्वाधिष्ठान में लय हुये भय कम्पत्वादि सर्व का अशेष अभाव होता है, अरु एक सत्य रूप रज्जु ही अवशेष रहती है । तैसे ही रज्जु स्थानीय एक अद्वैत सत् रूप आत्मा बिषे तिस के अज्ञान से सर्प स्थानीय मन स्फुरण होता है तिस मन करके भय कम्पत्वादि स्थानीय सचराचर प्रपंच द्वैत रूप जगत् उपजता है, ताते द्वैत रूप प्रपंच का कारण मन का स्फुरण है । अरु जब आचार्य करके अपने आप सत्य रूप आत्मा का सम्यक् विवेक ज्ञान होता है तब निर्विकल्प वा विचार समाधि में मन के अमन ‘अफुर’ भाव के प्राप्त हुये समस्त द्वैताभास का अशेष अभाव होता है । एतदर्थं यहां द्वैत के अभाव से अद्वैत भाव सिद्ध है ३१ । ११० ॥

३२ । १११ ॥ हे सौम्य, [समाधि अरु सुषुप्तिबिषे द्वैत की अप्रती

तिकेहुये भी तिसका असत्पना नहीं, यह शंकाकरके प्रमाणके
 आधीन प्रमेयकी सिद्धिहै इस अभिप्रायसे कहतेहैं ॥ अरु मनका
 जो अमनभावकहा, अब तिसको प्रतिपादन करतेहैं] प्रश्न। पुनः
 इस मनका । जो द्वैतका कल्पकहै । अमनीभाव कैसे होताहै, उ-
 त्तर “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” (वा-
 णीसे उच्चारकिया विकार नाममात्र । कहनेमात्र । हीहै अरु मृ-
 त्तिकाही सत्यहै) इस श्रुतिके प्रमाणसे मृत्तिकावत् आत्मरूप
 ही जो सत्यहै, तिस सत्का “ ऐतदात्म्यमिदं ॐ सर्वं तत्सत्यं ॥
 स आत्मा तत्त्वमसि ” इत्यादि शास्त्रका आचार्य द्वारा उपदेशहो-
 नेके अनन्तर जो बोधहोता है सो सत्यरूप आत्माका अनुबोध
 है, ऐसे कहते हैं “ आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा ।
 (सत्यरूप आत्माके अनुबोधसे जब ‘मन’ संकल्पको करता
 नहीं) अर्थात् तिस सत्यरूप आत्माके अनुबोधसे संकल्पके
 अभावसे युक्त होने करके जब (तिसकालविषे) मन संकल्पको
 करतानहीं अर्थात् जैसे बरफकी पूतली सूर्यके तेजके प्रभावेसे
 अपने कारण रूप जलमें लयहोती है, तैसे यह स्वाधिष्ठानसे
 अभिन्न मन रूप पूतली आचार्यरूप सूर्यके उपदेशके प्रभावेसे
 अन्तरमुख हुई बरफकी पूतलीवत् अपने कारण अधिष्ठान आ-
 त्मरूप जलमें लीन होताहै, तब तिसकालमें वा तिस निर्वि-
 कल्प समाधिमें अपने अमनभावको प्राप्तहुआ संकल्प करता
 नहीं, अर्थात् स्फुरण होतानहीं। “अमनस्तां तदायाति ग्राह्याभावे
 तदग्रहम्” (तब ग्राह्यके अभावहुये ग्रहणरहित हुआ सो ‘मन’,
 अमनभावको पावता है) अर्थात् आत्माके अनुबोधसे यह मन
 संकल्पको करतानहीं, तब तिसकाल विषे, जलावने योग्य
 काष्ठादिकों के अभावहुये अग्निके जलनेके अभाववत्, ग्राह्य
 वस्तुके अभावहुये ग्रहणकी कल्पना से रहितहुआ सो मन
 अमन भावको प्राप्तहोता है ॥ अर्थात् “अमनाः शुभ्रो” इत्यादि
 प्रमाणसे जैसा मनका अधिष्ठान आत्मा अमन है तैसाहीमन

अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । ब्रह्मज्ञेयम-
ज्जनित्यमजेनाजं विबुध्यते ३३ । ११२ ॥

अमन होता है “ ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति ” ३२ । १११ ॥
३३।११२ ॥ हे सौम्य, जो यह मनप्रधान दैत असत् है, तो
यह समीचीन आत्मतत्त्व किसकरके जाना जाता है, जहां इसप्र-
कारकी शंका है तहां समाधान कहते हैं “ अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञे-
याभिन्नं प्रचक्षते ” { कल्पनारहित अज ज्ञानस्वरूपको ज्ञेयसे
अभिन्न कहते हैं } अर्थात् सम्यक् आत्मानुभवी जे ब्रह्मवेत्ता है सो
सर्वकल्पनासे रहित अजन्मा । अर्थात् “ येनेदं सर्वं विजाना-
ति तं केन विजानीयात् ” “ यन्मनसा न मनुते येनाहुमनोमतं ”
इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे, जो मन बुद्ध्यादिकोंकी कल्पनामें
आवता नहीं अरु जो मन बुद्ध्यादि ‘ अर्थात् तृणसे ब्रह्मपर्यन्त,
सर्वका कल्पक है, अरु जो सर्वका कल्पक है सो कल्पित होता
नहीं, इस परम सिद्धान्त से, सर्व कल्पनासे वर्जित है, अरु जि-
सकरके सर्वकल्पनासे वर्जित है तिसही करके अजन्मा है । ऐसा
जो ज्ञप्तिमात्र ज्ञानस्वरूप । आत्मा । है तिसको परमार्थसे सत्
ब्रह्मरूप ज्ञेय अभिन्न कहते हैं । मुमुक्षुओंकरके अज्ञात अवस्थामें
जाननेयोग्य । से अभिन्न कहते हैं । अर्थात् “ अयमात्मा ब्रह्म ”
यह आत्माही ब्रह्म है, ताते “ नातः परमस्ति ” इस आत्मासे
भिन्न ‘ ब्रह्म नहीं ’ क्योंकि “ तत्त्वमेव त्वमेव तत् ” “ तत्त्वमसि ”
इत्यादि श्रुतियोंके महावाक्योंने इस ज्ञानस्वरूप चैतन्य आत्मा
कोही ब्रह्मकरके कहा है, ताते सम्यक् आत्मानुभवी ब्रह्मवेत्ता इस
ज्ञानरूप आत्माको उक्तप्रकार ज्ञेयरूप ब्रह्मसे अभिन्न कहते हैं ।
क्योंकि, “ न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते ” “ विज्ञान
मानन्दं ब्रह्म ” “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” , अग्निकी उष्णता-
वत् विज्ञाती (बुद्धि) के विज्ञाताका लोप नहीं, विज्ञान आनन्द
रूप ब्रह्म है, सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है । इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाण

निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । प्रचारः
स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः ३४ । ११३ ॥

से सो ज्ञान ब्रह्मरूप ज्ञेयसे अभिन्न है ॥ अब तिस ज्ञानके विशेषण कहते हैं । सो ज्ञान कैसा है कि, “ब्रह्म ज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुद्धयते” । (ब्रह्मरूप ज्ञेयवाला अजन्मा नित्य है, अजन्मासे जन्मरहितको जानता है) अर्थात् अग्निसे अभिन्न उष्णता अरु उष्णतासे अभिन्न अग्निवत् जिस ज्ञानके स्वरूपविषे स्थित ब्रह्मरूप ज्ञेय है, इस प्रकारका ब्रह्मरूप ज्ञेयवाला है । पुनः कैसा है कि, अजन्मा है अरु नित्य है । अर्थात् जिसकरके ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है तिसही करके अजन्मा है अरु जिसकरके अजन्मा है तिसही करके नित्य है । तिस आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञानसे जन्मरहित ज्ञेयको आत्मतत्त्व आपही सम्यक् प्रकार जानता है । अर्थात् जैसे सूर्य नित्य प्रकाशरूप है, तैसे नित्य एकरस विज्ञानधन है ताते । अन्य ज्ञानान्तरकी अपेक्षा करता नहीं ॥ इत्यर्थ ॥ ३३।११२ ॥

३४।११३ ॥ हे सौम्य, [मुक्त पुरुषको जो ज्ञानका फल है, सो स्वर्गादिवत् परोक्ष है नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है । एतदर्थ प्रसंग विषे प्राप्तहुये मनके निरोधरूप ज्ञानके फलकी प्रत्यक्षताके अर्थ प्रसंगको कहते हैं] सत्यरूप आत्माके अनुबोधकरके संकल्पको न करतहुआ बाह्य विषयोंके अभावसे इंधनादि रहित अग्निवत्, मन जो है सो शान्तता अरु निरोधताको प्राप्त होता है, इस प्रकार कहा अरु इस प्रकार मनके असनीभावके होनेसे द्वैतका अभाव कहा । अब कहते हैं । “निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः” । (निग्रह किये सर्व कल्पनासे रहित विवेकवाले मनका प्रचार सो तो जाननेयोग्य है सुषुप्तिविषे अन्य है, तिसके तुल्य नहीं) अर्थात् इस प्रकार तिस निग्रहकिये सर्वकल्पनासे रहित (निर्विकल्प) अरु धीमान् (विवेकवाले) ऐसे मनका जो प्रचार । प्रत्यगात्म

रूपसे स्थिति। सो तो कोई एक प्रकार करके योगी पुरुषों करके जानने योग्य है ॥ शंका । ननु, सर्ववृत्तियों के अभाव हुये सुषुप्ति बिषे । स्थित मन का जैसा प्रचार है, तैसा ही प्रचार निरोध । अरु निर्विकल्पता । को प्राप्त हुये मन का भी होवेगा, क्योंकि उभय प्रकार से वृत्तिकी निरोधता तुल्य है ताते । अतएव तिस निरोध को प्राप्त हुये मन बिषे क्या जानने योग्य है । समाधान । सो बने नहीं, क्योंकि सुषुप्ति बिषे अविद्या अरु तिसके कार्य मोहरूप अज्ञान से ग्रस्त अरु अन्तर लीन (गुप्त) हुई अनेक अनर्थ रूप फलवाली प्रवृत्तियों की बीजरूपा वासनावाले । उक्त प्रकार की वासना करके युक्त । मन का प्रचार अन्य है । अरु संत रूप आत्मा के । महावाक्य जन्या अनुबोध रूप अग्नि से अशेष नाश हुई है अविद्याऽऽदिक अनर्थ रूप फलवाली प्रवृत्तियों की बीजरूपा वासना जिसकी, अरु शान्त हुये हैं सर्वक्लेश रूप मल जिसके, इस प्रकार के निरोध को प्राप्त हुये मन का जो ब्रह्म स्वरूप बिषे स्थितिरूप स्वतन्त्र प्रचार है सो अन्य है । अर्थात् काम कर्म वासना अविद्या इत्यादि अनर्थ करके युक्त मन का जो सुषुप्ति बिषे प्रचार (लय) है सो अविद्या में लय है, जैसे सधूम अग्नि आवरण को पाया लय हुये वत् भासता है तैसे । अरु महावाक्यार्थ के सम्यक् ज्ञानाग्नि करके जिसकी काम कर्म वासना अरु अविद्या, अशेष भस्म हुई हैं, ऐसे मन की जो निर्विकल्प समाधि बिषे आत्मतत्त्व में लयता है सो । इंधनादि उपाधि से रहित हुये अग्नि की अपने सामान्य निर्विशेष रूप में लयता वत् है । ताते सुषुप्ति में मन की लयता से यह ब्रह्म स्थितिरूप लयता अन्य ही है, इस लयता को सोई जानता है कि जिस योगी को निर्विकल्प समाधि प्राप्त है । एतदर्थ यह सुषुप्ति को प्राप्त हुये मन का प्रकार तिस । आत्म स्थितिको प्राप्त हुये मन के प्रचार । के तुल्य नहीं । जिस करके इस प्रकार है, तिस ही करके तिस निरोध को प्राप्त हुये मन को जानने को । वा करने को । योग्य है । इत्यभिप्रायः ३४।११३ ॥ ३५।११४ ॥ हे सौम्य, पूर्व जो कहा कि सुषुप्तिको प्राप्त हुये

लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते । तदेव निर्भयं
ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ३५ । ११४ ॥

मनके प्रचारका अरु । निर्विकल्प । समाधिको प्राप्तहुये मनके प्रचारका भेद है, तिसबिषे अब हेतु कहते हैं "लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते" । सुषुप्ति बिषे सो लीन होता है, गृहीत हुआ लीन होता नहीं; अर्थात् जिसकरके सुषुप्तिबिषे सो मन लीन होता है, अर्थात् सर्व अविद्यादिक वृत्तियोंकी बीजरूप वासनाकरके सहित अज्ञानसय अविशेष रूप बीज भावको पावता है, अरु सो समाधिको पाया हुआ मन विवेक ज्ञानपूर्वक निरोधको पायासत्ता लीन होता नहीं अर्थात् अज्ञानरूप बीजभावको पावतानहीं । ताके सुषुप्तिवाले अरु समाधिवाले मनके प्रचारका लीनताका भेद युक्त ही है । अरु जब समाधिको प्राप्त हुआ मन, ग्राह्य अरु ग्राहक रूप अविद्याके किये उभय मलसे रहित होता है, तब सो मन परम अद्वैतरूप ब्रह्मभावको ही प्राप्त हुआ होता है । एतदर्थ "तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः" । सोई निर्भय है ब्रह्म है ज्ञानालोक है सर्वओरसे है; अर्थात् जब । सम्यक् आत्मज्ञानको पायके मन अज्ञान रूप बीज भावसे रहित शुद्ध होता है । तब सो मन परम अद्वैत रूप परब्रह्म ही को प्राप्त हुआ है, एतदर्थ सोई भयहित निर्भय ब्रह्म है । "विद्वान्न विभेति कदाचन" क्योंकि भयका निमित्तरूप जो द्वैत तिस द्वैत भावके ग्रहणका अभाव है ताते । ब्रह्म शान्त अरु अभय है ॥ अब तिसही ब्रह्मको विशेषण देते हैं । सोई ब्रह्म ज्ञानालोक है, अर्थात् आत्माकी स्वभावभूत चैतन्यस्वरूप ज्ञप्तिरूप ज्ञान है, आलोक, कहिये प्रकाश जिसका । अर्थात् ज्ञान रूप है प्रकाश जिसका । ऐसा जो ब्रह्म तिसका ज्ञानालोक । एकरस ज्ञानघना कहते हैं, अरु सर्वओर से है, ताके इसको 'समन्ततः' कहते हैं । अर्थात् आकाशवत् सर्वओरसे निरन्तर व्याप्त है "आकाशवत्सर्वगतः सन्नित्यः" ३५ । ११४ ॥

अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् । सकृद्विभातं स
र्वज्ञं नोपचारः कथंचन ३६ । ११५ ॥

३६ । ११५ ॥ हे सौम्य, [प्रसंगविषे प्राप्तप्रसङ्गये अर्थको अन्य
प्रकारसे भी निरूपण करते हैं] "अजमनिद्रमस्वप्नमनामकम-
रूपकम्" । अज है अनिद्रा है अस्वप्न है अनाम है अरूप है ;
अर्थात् सोई ब्रह्म । अर्थात् ब्रह्मनामक आत्मा कि जिसविषे
ज्ञानद्वारा लीनहुआ मन ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है । जन्म के
निमित्तके अभावसे "सबाह्याभ्यन्तरोद्भजः" बाह्य अन्तर सहित
अजन्मा है । अरु जिसकरके रज्जुसर्पवत् अविद्यारूप निमित्त
वाला जन्म है, इस प्रकारहम कहते हैं । अर्थात् जन्मके निमित्त
जे अविद्याकाम कर्मादिक तिनके अत्यन्ताभाव से ब्रह्मविषे ज-
न्मका हेतु न होनेसे वो वास्तव करके सदा अजन्माही है, तिस
विषे अद्वैत के बोधार्थ आरोपमात्र जन्म (जगदुत्पत्ति) कही है,
सो 'जैसे भ्रान्तिरूप निमित्त से रज्जुका सर्परूप से जन्म है तैसे
उस अज ब्रह्मका अविद्यारूप निमित्तवाला जन्म है ऐसा हम
कहते हैं । अरु सो अविद्या आत्मारूप सत्यके अनुबोध से
निरोध को प्राप्तहुई है, एतदर्थ सो अजन्मा है । अर्थात् 'जैसे
रज्जुको स्वस्वरूप विषयक भ्रान्ति का अत्यन्ताभाव है ताते सो
भ्रान्ति करके भी सर्परूप से 'जो केवल भ्रान्तिमात्रही है,
जन्मवान् न होके सदा अजन्माही है, क्योंकि रज्जु जो सर्प-
रूप से भासती है सो भ्रान्तिकाल विषे बुद्धिको भासती है
स्वयंरज्जुको नहीं, तैसेही सदा ज्ञानप्रकाश स्वरूप अद्वितीय
आत्मामें जन्मके निमित्त अविद्या आदिकों के अत्यन्ताभाव से
उसके शुद्ध सत्यज्ञान स्वरूप में द्वैतके अभाव से जन्म (जग-
दुत्पत्ति) अध्यारोपमात्र भी नहीं, ताते उसविषे जे जन्म
(जगदुत्पत्ति) अध्यारोपमात्र कही है सो भी अविद्याश्रित
बुद्धिने अद्वैत आत्मतत्त्व के निश्चयार्थ कही है, परन्तु तिस

अविद्यात्मक बुद्धिका उस आत्मदेव बिषे सूर्य में अन्धकारवत् अत्यन्त अभाव है, क्योंकि सो अविद्या अपने अधिष्ठान चैतन्यसत्ता के आश्रय चैतन्यवत् हुई स्वाधिष्ठान में जन्मादि (जगदुत्पत्त्यादि) को की कल्पना करती है, सो अविद्या आचार्य से महावाक्यार्थ का ज्ञानोपदेश पाय अपने अधिष्ठान आत्मारूप सत्यके अनुबोधवती हुई आप अपने सत्य चैतन्य अद्वैत आत्मारूप अधिष्ठान में निरोध (लय) को प्राप्त होती है, ताते वास्तव करके आत्माबिषे उस कल्पक अविद्या के लयहुये, उस ब्रह्मनामक शुद्ध निरुपाधि निर्विशेष चैतन्य आत्माबिषे कल्पना के भी निमित्त का अत्यन्ताभाव होने से अध्यारोपमात्र भी जन्म (जगत्क उत्पत्त्यादि) नहीं । ताते वो नित्य अजन्मा है अरु जिसकरके सो अजन्मा है तिस करके ही अनिद्र (निद्रासे रहित) है । अर्थात् निद्रादिक अविद्यात्मक बुद्धिके धर्म हैं तिससे पृथक् अज आत्मा तिसके नहीं ताते सो अनिद्र है । अरु जिस करके अविद्यारूप अनादि मायामय निद्रासे अद्वैतरूप आत्मतत्त्व कि प्रबोध को पाया है, तिसकरके स्वप्नसे भी रहित है । अर्थात् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति आदिक जे अविद्यात्मक बुद्धिकी अवस्था तिससे रहित हैं । अरु जिसकरके अप्रबोधके किये जो अपने नामरूप है, सो रज्जुके ज्ञानसे सर्पवत् अपने प्रबोध से नाशको प्राप्तहुये पश्चात् यह ब्रह्मनाम करके कहते नहीं । अर्थात् एक अद्वैत निर्विशेष आत्मतत्त्व बिषे नामरूपादिकों की कल्पना करनेवाले के अभाव से उसबिषे नामरूपादि दोनों नहीं । वा वो किसी प्रकारसे निरूपण किया जातानहीं । क्योंकि वाणी आदिकों अविषय है ताते । ताते सो निर्विशेष आत्मतत्त्व आकार विकार रहित निराकार होने से नाम अरु रूपसे रहित है “यतोवाच निवर्तन्ते” (जहां से वाणियां निवृत्ति होती हैं), इत्यादि श्रुति के प्रमाण से किंवा “सकृद्विभार्तसर्वज्ञोपचारः कथञ्चन” (सर्वज्ञ ही प्रकाशरूप है सर्वज्ञ है किसीप्रकार से भी उपचार है नहीं)

सर्वाभिलापविगतःसर्वचिन्तासमुत्थितः । सुप्र-
शान्तःसकृज्ज्योतिःसमाधिरचलोभयः ३७ । ११६॥

अर्थात् सो । आत्मतत्त्व । सर्वदाही प्रकाशरूप है, क्योंकि अग्रहण
अन्यथा ग्रहण आविर्भाव अरु तिरोभाव इन सर्वका अभावहै ताते
अरु । ग्रहण अरु अग्रहणरूप दिवस अरु रात्रि, अरु अविद्यारूप
अन्धकार, यह तीन सदा अप्रकाशपने बिषे कारण हैं, तिनका
। उस अद्वैत आत्मतत्त्व बिषे । अभाव है ताते । सो सर्वदा प्र-
काशरूपही है । अरु नित्य चैतन्य प्रकाशरूप होने से ब्रह्मका
सर्वदाही प्रकाशरूप होना युक्तही है । इसही करके सर्वरूप जो
ज्ञानस्वरूप सो कहिये ज्ञानस्वरूप सो कहिये सर्वज्ञ, ऐसा है
। अर्थात् उस ज्ञानस्वरूप को सर्वरूप से सुशोभित होने करके
उसको उक्तप्रकारका सर्वज्ञ कहते हैं । इसप्रकार के इस ब्रह्म
(ब्रह्मवेत्ता) बिषे किसीप्रकार से भी उपचार (कर्त्तव्य) है
नहीं । जैसे अन्य । अनात्मवेत्ता । को आत्म स्वरूप से इतर
चित्तकी एकाग्रता आदिक कर्त्तव्य है, तैसे ब्रह्मवेत्ता को नित्य
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव करके अविद्या के सम्यक् विनाश हुये कि-
सी प्रकार से भी कर्त्तव्यता का संभव है नहीं [यहां यह अर्थ है कि
अविद्यादशाबिषे ही सर्व व्यवहार है, अरु विद्यादशाबिषे अविद्या
को असत् होने करके कोईभी व्यवहार है नहीं । परन्तु 'बाधिता-
नुवृत्तिसे' अर्थात् बाधितहुये व्यवहार की अनुवृत्तिसे । विद्वान्
बिषे । व्यवहार के प्रतीति की सिद्धि है । प्रातिभासिकवत् ।
। तिस करके उस विद्वान् के स्वरूप बिषे किञ्चित् भी क्षति
नहीं ३६ । ११५ ॥

३७ । ११६ ॥ हे सौम्य [" ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति " इत्यादि
श्रुति प्रमाणसे । विद्वान् ही ब्रह्म है, इसप्रकार अंगीकार करके
अब प्रसंग बिषे प्राप्तहुये ब्रह्मको पुरुषके वाची लिंगसे कहते हैं]
अब । ब्रह्मबिषे । नामसे रहितता आदिक उक्तार्थ की सिद्धि

के अर्थ कारण कहते हैं “सर्वविभिलाप विगतः सर्वचिन्ता समु-
स्थितः” (सर्व अभिलापसे रहित है, सर्वचिन्तासे सम्यक् उत्थान
को पाया है) ; अर्थात् भाषणकरते हैं जिसकरण विशेषसे ऐसा जो
सर्वप्रकारके कथनका कारण वाणी, तिसको अभिलाप कहते हैं
तिस सर्वअभिलाप । कथन । से रहित है “नातिवादी” अर्थात् यह
जो एक वागेन्द्रियको कहा है सो उपलक्षणमात्रके अर्थ है, एतद्वि
ब्रह्मरूपविद्वान् वागेन्द्रिय उपलक्षणकरके सर्वबाह्य करणोंसे रहित
है, यह इसका अर्थ है । तैसेही जिसकरके चिन्तन करते हैं ऐसी जो
बुद्धि तिसको चिन्ता कहते हैं, तिससर्व चिन्तासे सम्यक् प्रका-
उत्थानको पाया है, अर्थात् बुद्धि उपलक्षण करके बुद्धि आदि स-
अन्तःकरणों से रहित है, क्योंकि “अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात्प-
रतः परः” (अप्रमाण है अमन है, अरु शुभ्र कहिये शुद्ध है, अरु का-
से पररूप अक्षर (कारण) तिससे पर है । इस श्रुतिके प्रमाणकरके
सर्वकरण अरु तिनके विषयादि इनसे रहित है । अरु “सुप्रशान्त-
सकृज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः” (निरन्तर शान्त है, सर्वदा ही
प्रकाशरूप है समाधिरूप है अचल है अभय है) ; अर्थात् जिसकरके
बाह्यान्तरके करणादिकोंसे रहित है, इसही करके निरन्तर शान्त है
अरु आत्म चैतन्य स्वरूपसे सर्वदा ही प्रकाशरूप है, अरु समाधि-
रूप निमित्तवाली बुद्धिसे जानने योग्य होनेसे समाधिरूप है । अर्थात्
“दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” “ प्रज्ञानेनैव मा-
यात् ” इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से समाधिरूप निमित्तवाली बु-
द्धिका विषय होने योग्य है, ताते समाधिरूप है, वा “समाधानं क्रियते
चित्तं यस्मिन् स समाधिः” जिस विषे समाधान करते हैं चित्तको
सो कहिये समाधि, ताते भी आत्म चैतन्य प्रकाशको समाधिक कहते
हैं, ताते वो समाधि है, वा इस परमात्मा विषे जीव वा तिसकी
उपाधि स्थापित करते हैं, याते यह परमात्मा समाधि है अरु
अचल (सर्वक्रियासे रहित) है अरु जिस करके क्रिया का उत्-
विषे अभाव है तिसही करके अभय है ३७ । ११६ ॥

ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते । आत्मसंस्थन्तदाज्ञानमजातिसमतांगतम् ३८ । ११७ ॥

३८ । ११७ ॥ हे सौम्य, [प्रसंगविषे प्राप्तहुये अविकारी ब्रह्म विषेविधि निषेध के आधीन लौकिकरूप अरु वैदिकरूप ग्रहण अरु त्याग व्यवहार है नहीं, इस प्रकार कहतेहैं] जिस करके ब्रह्म की समाधि अचल अरु अभय है इस प्रकार कहा है, एतदर्थ 'ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते' । 'तिसविषे ग्रहण नहीं त्यागनहीं, अरु तिसविषे चिन्ता विद्यमान नहीं', अर्थात् तिस ब्रह्मविषे ग्रहण नहीं वा त्यागनहीं । अर्थात् जहां विकार वा विकारका विषयपनाहोताहै, तहां ग्रहण अरु त्यागहोताहै । ताते अन्य विकार हेतुके अभावसे अरु निरवयवहोनेसे इस ब्रह्मविषे वे 'ग्रहण अरु त्याग दोनों संभवेनहीं याते तिसविषे ग्रहण अरु त्याग यहहैं भी नहीं । अरु तिस ब्रह्मविषे चिन्तानहीं । अर्थात् जहां सर्वप्रकार । मोक्षपर्यन्त । की भी चिन्तानहीं संभवेहै, अरु अमनीभाव है, तहां ग्रहण अरु त्याग कहाँसेहोंगे ' किन्तु कदापि न होंगे, इत्यर्थः । अरु जबही आत्मरूप सत्यका अनुबोधहुआ तबही विषयके अभावसे अग्निकी उष्णतावत् ' आत्मसंस्थन्त वा ज्ञानमजाति समतांगतम् ' । 'आत्माविषेही स्थितहुआ जन्म से रहित समताको प्राप्तहुआ ज्ञान होता है ; अर्थात् आत्माके सम्यक् बोधहुये विषयोंके अभावसे अग्निविषे उष्णतावत्, आत्माविषेही स्थितहुआ, अरु जन्मसे रहित परमसमताको प्राप्त हुआ ज्ञानहोताहै " अतोवक्ष्याम्यकार्पण्यमजातिसमतां गतमिति " । 'याते जन्मरहित अरु समताको प्राप्तहुये अरुपणभावको कहताहों' इसप्रकार जो इस तृतीयप्रकरणकी आदि के दूसरे श्लोकमें पूर्व प्रतिज्ञाकियाहै, सो यह युक्तिसे अरु शास्त्रसे कहा, सो यहां " अजाति समतांगतम् " । 'जन्मरहित समताको प्राप्तहुआ होताहै' इसप्रकार कहके समाप्तकिया । अरु इस आत्म-

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः । योगि
नो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ३९ । ११८ ॥

रूप सत्यके अनुबोधसे जन्य ज्ञान कृपणताको विषय करनेवाला है, क्योंकि “ यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा ऽस्माल्लोकात् प्रैति स कृपण, इति ” हे गार्गी जो इस अक्षरको न जानके इस मनुष्य शरीररूप लोकसे मरणको प्राप्त होता है सो कृपण है । इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् के पंचमाध्यायके अष्टम ब्राह्मण विषे याज्ञवल्क्यमहाराजने गार्गीप्रति कहा है । इस श्रुतिके प्रमाणसे इस तत्त्वज्ञानको पायके सर्वजन कृतकृत्य ब्राह्मण होते हैं । इत्यभिप्रायः ॥ “ यो वा एतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ” इत्यादि श्रुतिः ३८।११७ ॥

३९।११८ ॥ हे सौम्य, यद्यपि [परमार्थरूप ब्रह्मस्वरूपस्थितिरूप फलवाला जब अद्वैतका ज्ञान है, तब तिसका सर्वपुरुष आदर क्यों नहीं करते, जहां ऐसी शंका है, तहां कहते हैं] यह परमार्थरूपतत्त्व प्रत्यगात्मारूप कूटस्थ सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म इस प्रकार पूर्वोक्तरीत्या तत्त्वज्ञानसे प्राप्त होता है, तथापि । तिसका अप्राप्तिसे । संतोषको प्राप्तहुये जे मूढ़पुरुष सो तिसविषे निष्ठावान् होते नहीं इस प्रकार कहते हैं “ अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः ” (अस्पर्शयोग नामवाला प्रसिद्ध स्मरण करते हैं अरु योगियोंसे दुःखसे दर्शन करने योग्य है ; । सर्ववर्णाश्रमाधिर्म अरु प्रापा विमल) से सम्बन्धरूप स्पर्शसे रहित है ताते, अरु जीवको ब्रह्मभावविषे योजना करता है, यह अद्वैतका अनुभवकर अस्पर्श योग उपनिषदोंविषे स्मरण करते हैं । अर्थात् उक्त योग उपनिषदोंके वाक्य प्रमाणसे निश्चित करते हैं । सो वेदान्तशास्त्र । उपनिषद् ब्रह्मसूत्रादि । के विज्ञानसे रहित बहिर्मुख जे कर्मनिष्ठरूप सर्वकर्मयोगी । कर्मासक्त । तिनोंकरके श्रवण मनन निष्ठरूप दुःखसे देखनेके योग्य है । अर्थात् कर्मासक्त कर्मी पुरुषोंकर

मनसोनिग्रहायत्तमभयंसर्वयोगिनाम् । दुःखक्षयः प्र
बोधश्चाऽप्यक्षयाशान्तिरेव च ४० । ११९ ॥

वेदान्तशास्त्र ब्रह्मविद्याके श्रवण मननादि साधनोंके दर्शन भी
अति दुःसाध्य हैं । क्योंकि “ न कर्मिणो प्रवेदयन्ति रागात् ”
इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे उस कर्मनिष्ठको कर्मोंके फलके निमित्त
कर्ममें रागअधिकहै ताते । अर्थात् आत्मरूप सत्यके अनुबोधरूप
वस्तुकी प्राप्ति सो श्रमसे होनेको योग्य है । अरु “ योगिनो विभ्य-
ति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ” । भयरहित बिषे भयको देखनेके
स्वभाववाले । कर्मयोगी । भयको करते हैं ? अर्थात् जिसकरके
भयरहित इस । आत्मरूप सत्यके अनुबोधरूप । योगबिषे, भयका
निमित्त जो अपना नाश तिसको देखनेके स्वभाववाले । अर्थात्
अविनाशी अभयरूप अपनेआप आत्माबिषे नाशरूप भयके देखने
के स्वभाववाले । जे अविवेकी । कर्मयोगी । हैं सो अपने नाशरूप
योगको मानतेहुये, सर्व भयसे रहितभी इस । आत्मानुबोधरूप ।
योगसे, भयको करते हैं । ताते सो । आत्मानुबोधरूप योग ।
सर्व योगियों करके दुःखसेही देखने (प्राप्तहोने) को योग्य है,
इसप्रकार इस श्लोकके पूर्वार्द्धसे सम्बन्ध है ३९ । ११८ ॥

४० । ११९ । हेसौम्य, [उक्तप्रकार उत्तमबुद्धिवाले अधिकारी
पुरुषोंके अर्थ, अद्वैतज्ञान अरु अद्वैत ज्ञानकाफल रूप मनकेनि-
रोधको कहके, अब मन्दबुद्धिवाले अधिकारी पुरुषोंके अर्थ मनके
निरोधके आधीन आत्मज्ञान के कहनेका आरंभ करते हैं] पुनः
जिनको ब्रह्मस्वरूपसे भिन्न मन अरु इन्द्रियादिक आत्मा बिषे
रज्जुबिषे सर्पादिवत् कल्पितहीहै, परमार्थसे नहीं । इसप्रकारका
अनुबोध हुआहै । तिन ब्रह्मस्वरूप पुरुषोंको अभय (तत्त्वज्ञान)
अरु मोक्षनामक अक्षय शान्ति स्वभावसेही सिद्धहै, अन्यसाध-
नोंके आधीन नहीं, क्योंकि “ सकृद्विभातंसर्वज्ञं तोपचारः कथञ्च
न ” किसीप्रकारसेभी उपचार कहिये कर्तव्य सोहैनहीं, यहपूर्व

उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैक बिन्दुना । मनसो निय-
हस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ४१ । १२० ॥

इसही प्रकरणके ३६वें श्लोकविषे कहा है ताते, इसप्रकार हम कहते हैं । अरु जो इन उत्तमाधिकारियोंसे । अन्य सन्मार्गगासी मन्द अरु मध्यम दृष्टिवाले योगी (कर्मयोगी अरु उपसनयोगी) आत्मासे भिन्न मन अरु अन्य इन्द्रियादिक तिनको आत्माका सम्बन्धी देखते हैं तिनको "मनसो नियहाय त्तमभयं सर्वयोगिनाम्" (सर्व योगियोंको मनके नियहके आधीन अभय है) अर्थात् जो मन अरु इन्द्रियोंको आत्माके सम्बन्धी देखते हैं तिन आत्मरूपसत् के अनुबोधसे रहित, सर्व योगियोंको मनके नियहके आधीन अभय (तत्त्वज्ञान) है । अर्थात् मनका संकल्पादिकोंसे अरु इन्द्रियोंका विषयोंसे यावत् नियह होतानहीं तावत् यथार्थ तत्त्व (आत्म) ज्ञान होतानहीं इसप्रकार योगीजन मानते हैं । अथवा जिसके अविवेकी पुरुषोंको आत्माके सम्बन्धी मनको चंचल होतेसे दुःखका क्षय होतानहीं, एतदर्थ उनको दुःखका क्षय मनके नियहके आधीन है । अर्थात् जो अविवेकी मनको आत्माका सम्बन्धी मानते हैं तिनके मतमें आत्माको जो दुःख है सो तिसके सम्बन्धी मनके चंचल होनेसे है ताते आत्माके दुःखका क्षय मनके नियह होनेके आधीन है जब मनका नियह होय तबहीं दुःखका क्षय होवे तिसबिना नहीं । ताते "दुःखक्षयः प्रबोधश्चाऽप्यक्षया शान्तिरेव च" । (दुःखका क्षय आत्माका प्रबोध अरु अक्षय शान्तिभी 'मनके नियहसे ही है' अर्थात् जो योगी पुरुष मनको आत्माका सम्बन्धी मानते हैं तिनके मतमें दुःखका क्षय अरु आत्मज्ञान अरु पराशान्ति मोक्ष यह मनके नियहके आधीन ही है ४० । ११९ ॥ ४१ । १२० ॥ हे सौम्य, [मोक्षकी इच्छावाले सुमुक्षुपुरुषोंको मनका निरोध कैसे सिद्ध होवेगा, यह शंका करके कहते हैं] "उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैक बिन्दुना" । (जैसे कुशके अग्रसे

उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः । सुप्रसन्नं
लयेचैव यथाकामो लयस्तथा ४२।१२१ ॥

एक बिन्दुकरके समुद्रका उत्सेक हुआ है ; अर्थात् जैसे अतिसू-
क्ष्म कुशाके अग्र करके बाह्यफेंके हुये एक बिन्दु करके समुद्रका
उत्सेक । बाह्यफेकनेका निश्चय । टिट्ठिभ नामक पक्षी को हुआ
है “ मनसो नियग्रहस्तद्वद्भवेद परिखेदतः ” १६ तैसे अखेद से म-
नका नियग्रह भी होता है ; तैसे निश्चयवाले अरु उद्वेग रहित
अन्तःकरणवाले जो हैं तिन पुरुषोंको अनिर्वेदरूप अखेदसे । खेद
रहित । मनका नियग्रह भी होता है “ अभ्यासेनतु कौंतेय वैराग्ये
ण च गृह्यते ” ४१ । १२० ॥

४२।१२१ ॥ हे सौम्य, [समाधि करनेवाले पुरुषोंको तत्त्वके
साक्षात्कार होनेके प्रतिबन्धक विघ्न । लय, विक्षेप, रसास्वाद
(सुरुचि) अरु कषाय (राग) है, तिनसे आगे कहनेके उपाय
करके मनका नियग्रह करना, क्योंकि अन्यथा समाधिकी सफलता
का असंभव है ताते, इसप्रकार कहते हैं] प्रश्न ॥ क्या खेदरहित
निश्चयमात्रही मनका नियग्रह होनेविषे उपाय है । उ० । तहां
‘ नहीं, इस प्रकार कहते हैं “ उपायेन निगृह्णीयाद्विक्षिप्तं कामभो-
गयोः ” १६ उपायसे कामभोग विषे विक्षेपको प्राप्तहुयेको निरोध
करे ; अर्थात् खेदसे रहित निश्चयवान् हुआ अग्रिम कहनेके उ-
पायसे कामभोग अरु विषयोंविषे विक्षेपवान् हुये मनको आत्मा
विषेही निरोधकरे । अर्थात् मन सहित सर्व उत्तम स्वर्गादिकों के
अरु मध्यम इसलोक के यावत् दृश्य अरु अदृश्य विषयादि भोग
हैं सो एक सर्वाधिष्ठान आत्माविषे अध्यस्तहैं ताते स्वाधिष्ठानसे
उनकी इतरसत्ताके अभावसे वो असतहैं अरु उन सर्वका अधि-
ष्ठान आत्मा सत्यहै, ताते जहां जहां जिस जिसविषे मनजाय
तहां तहां तिसको असत्य कल्पितजान तिनका आश्रय सत्यरूप
आनन्दघन आत्माका निश्चयकर तहांही मनको स्थिरकरे । अरु

दुःखंसर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्त्तयेत् । अजं
 सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ४३।१२२ ॥

“सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा” । लयबिषे प्रसन्नहुये
 को जैसा काम तैसा लयभी है ; अर्थात्, किंवा जिसबिषे म
 लानहोताहै, ऐसी जो सुषुप्ति तिसको लय कहतेहैं, तिस लयबि
 षे प्रसन्नहुये । अर्थात् खेद रहितहुये । भी मनको निरोध का
 (अर्थात् प्राणादिकोंका नियंत्रणकरके समाधिमें स्थितहुआ पुरुषअप
 नेमनको सुषुप्ति, निद्रा, बिषे न जानेदे क्योंकि निर्विकल्प चिन्मात्र
 स्थितिमें अविद्यारूप जड़ सुप्ति विघ्नकारीहै ताते । शंका ॥ ननु
 जब मन प्रसन्नहुआ तब किसवास्ते तिसका निरोधकरिये । जह
 इसप्रकारकी शंकाहै, तहां समाधान कहतेहैं “ सुप्रसन्नं लये चै
 यथा कामो लयस्तथा ” । लयबिषे प्रसन्नहुये कोभी । निरोधको
 जैसा काम है तैसाही लयभीहै ; अर्थात् सुषुप्तिमें लयहुआ म
 प्रसन्नहोताहै परन्तु सुषुप्ति अविद्यारूप होनेसे तिसबिषे लयहुआ
 मन पुनः जाग्रत् स्वरूप विक्षेप दुःखकोही पावता है, ताते
 जैसा काम मनको अनर्थका हेतुहै, तैसाही । सुषुप्तिबिषे । लयका
 होनाभी अनर्थकारी है, अतएव कामको विषयकरने वाले मन
 के नियंत्रणकरके, । अर्थात् जैसे काम अरु विषयादिकोंसे मनका
 नियंत्रण करतेहैं । निद्रारूप लयसेभी मनका निरोध करनायोग्य
 है । अर्थात् लय । सुषुप्तिमें मनका लय (निद्रा) का होना, अ
 विक्षेप अफुरहुये मनमें संकल्पोंका फुरना, अरु रसास्वाद, समा
 धिसुखमें रागका होना, अरु कषाय कर्मणि बुद्धिआदिके अन्त
 र्करणके दोष । यह चारों समाधि वाले पुरुषको समाधिमें विक्षेप
 करनेवाले विघ्नहैं, ताते सुमुखपुरुष करके जैसे कामसे मनको
 नियंत्रणकरना है तैसेही लयादि चारोंसेभी मनका नियंत्रण करना
 योग्यहै ४२।१२१ ॥

४३।१२२ ॥ हे सौम्य, [ज्ञानके अभ्यास अरु वैराग्य (अर्थात्

आत्माके श्रवण मननरूप ज्ञानका अभ्यास अरु समस्त नाम रूप क्रियात्मक जगत्से वैराग्य । इनदोनों उपायों करके 'लय' अरु विक्षेपसे निवर्त्त (निरोध) किया जो मन सोजब रागसे प्रतिबन्धको प्राप्तहोवे, तब श्रवण मनन अरु निदिध्यासन के अभ्याससे जन्य संप्रज्ञात (सबिकल्प) समाधिपर्यन्त अभ्याससे तिस रागरूप प्रतिबन्ध से निवर्त्त करने को योग्य है । अर्थात् आत्मा के श्रवणादिकों के अभ्यासरूप उपाय करके इस मन को रागरूप प्रतिबन्ध से निवर्त्त करना योग्य है ।] ॥ प्रश्न ॥ तिस मन के । कि जिसका स्थित अचलहोना योगीजन इच्छतेहैं । । नियहकरनेका उपाय कौनहै, । तहां ज्ञानाभ्यास अरु वैराग्य । उपायहै, इसप्रकार उक्त प्रश्नका उत्तर कहतेहैं " दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्त्तयेत् " । (सर्व दुःखरूपहीहै इस प्रकार स्मरण करके कामके भोगको निवारणकरे, अर्थात् अविद्यारचित समस्त द्वैतसर्व दुःखरूपहीहै, इसप्रकार । ज्येष्ठ श्रेष्ठोंसे वा शास्त्रसे स्मरणकर । सर्वदा स्मृतिमें रखाके कामके भोग (रूपा-विषय) से प्रसरित हुये मनको । । अर्थात् जो कामनाके बराहुआ मृगजलवत् इसलोक परलोकादिकोंके उत्तम मध्यम विषयभोग तिनविषे आसक्त प्रसरितहुआ क्षणमात्रको भी विश्राम पावता नहीं, ऐसा जो विक्षेपवान् चंचलमन तिसको । वैराग्यकी भावना से निवारणकरे । । अर्थात् यावत् उत्तम मध्यम विषयभोगहैं, तिन विषे यद्यपि सुखभी प्रतीतहोताहै, तथापि विषयुक्त अति सुन्दर स्वादिष्ठ पाकवत् साधन परतन्त्रत्व अरु क्षीणत्व यहदो अनिवा-र्यदोष तिनकरके युक्त विषय दुःखरूपही हैं, इसप्रकार सम्यक्ज्ञान के अनुभवकरके, अरु " इवोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाञ्जरयन्ति तेजः " इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे स्मरणकर उक्त प्रकार सर्वत्र सम्यक्दोषदृष्टिरूप वैराग्यकी भावनासे निवारणकरे । अरु " अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति " । (अजन्मासर्व है ऐसा स्मरण करके उत्पन्नहुआ कुछभी तो जानता नहीं, अर्थात्

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । सकषायं वि-
जानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् ४४ । १२३ ॥

अजन्मा ब्रह्मरूप सर्वहै, इस प्रकार श्रुति अरु आचार्यके उपदेशसे स्मरण करके पश्चात् तिस ज्ञानाभ्यासके दृढ़ होनेसे । तिस सत्वात्मक भावसे विपरीत द्वैतके समूहको तिसके अभाव से देखता ही नहीं ४३ । १२२ ॥

४४।१२३॥ हे सौम्य, “लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।” लयविषे चित्तको प्रबुद्ध करे विक्षेपको प्राप्तहुयेको शान्त करे । अर्थात् उक्त प्रकारके इन ज्ञानके अभ्यास अरु वैराग्य रूप उभय उपायोंकरके लय (सुषुप्ति)विषे लीनहुये चित्तको जगावे । अर्थात् आत्माके अनुभव ज्ञानविषे लगावे । अर्थात् सत्ताधिकालमें जब चित्त सुषुप्तिमें प्राप्त होने लगे तब लय होनेसे पूर्व उस निर्विकल्प अवस्थाविषे कि जहां मन अरु प्राण के अवरोध से विशेष वृत्ति आदिकों का अभाव अरु सामान्य आत्मानुभवाकार वृत्ति का भाव है तिनभावाभावका प्रकाशक साक्षी आत्मा अज्ञात सुषुप्तिसे पृथक् सिद्ध है कि जिसकरके अज्ञात सुषुप्ति सिद्ध होती है सो अनुभवतत्त्व लयादिकोंका साक्षी नित्य जाग्रत (बोध) स्वभाव है तिस अधिष्ठानविषे चित्तको जोड़े । ॥ पुनः कामोंके भोगों (विषयों) विषे विक्षेपको प्राप्तहुये चित्तको शान्त करे । इस प्रकार बारम्बार विचार अभ्यास करनेवाले योगीका चित्त लयसे जगाया गया, अरु विषयोंसे निवृत्त किया गया, अरु समभावको प्राप्त हुआ नहीं, किन्तु मध्य अवस्थावाला है, तब सो उस अवस्थामें कषाय दोषवाला है “सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्” । कषाय सहितको जानना समप्राप्तको चलावे नहीं, अर्थात् लयतासे जागा अरु समताको प्राप्त हुआ नहीं ऐसे जो समाधिकी मध्यमावस्थाको प्राप्त हुआ चित्त सो कषायदोष सहित होता है, तब तिस कषाय रागके (बीज) सहितको जानना । अरु तिस कषायसे भी निर्विकल्प

नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसंगप्रज्ञया भवेत् । निश्चलं
निश्चरत् चित्तं एकीकुर्यात् प्रयत्नतः ४५ । १२४ ॥

समाधिरूप प्रयत्नसे निर्विकल्प समाधि रूप समभावको प्राप्तकरे
है, परन्तु जब चित्त सर्व विशेष वृत्तियोंको त्यागके केवल सम-
भावकी प्राप्तिके सम्मुखहोय तब तिस सम प्राप्तिवाले चित्तको
चलावे 'स्फुरणा' के सम्मुख करे नहीं ४४ । १२३ ॥

४५।१२४॥ हेसौम्य [समाधि करनेकी इच्छाविषे जो सुख उ-
पजताहै तिससुखको विषय करनेवाली इच्छासेभी मनकोरोकना
योग्यहै इसप्रकार कहतेहैं] समाधि करनेकी इच्छावाले योगी
को "नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसंगप्रज्ञया भवेत्" । 'सुख' को
स्वादन करनेहीं तहां प्रज्ञाकरके निःसंगहोय? अर्थात् । निर्विक-
ल्प । समाधि को प्राप्तहोनेकी इच्छावाले योगीको । निर्विकल्प
समाधिसे पूर्व सविकल्प समाधि विषे चित्तको विषयोंसे उपराम
परु प्रत्यक् आत्माके सम्मुख होनेसे । जो सुख होताहै तिसको
सोयोगी आस्वादन करनेहीं । अर्थात् सविकल्प समाधिके अन्त
परु निर्विकल्प समाधिके पूर्वमें जो सुखहै तिसके आस्वादनको
नास्वाद कहते हैं तिस विषे आसक्त होवेनहीं । क्योंकि तिस स-
माधि विषे जो सुख प्रतीत होताहै सो अविद्याकरके कल्पित । वि-
शेषके अभाव अरु अन्तर सुखता करके जन्य । मिथ्याहै । क्योंकि
वो सत्य आत्मानन्द सुखनहीं ताते । ऐसी विवेकवती बुद्धिकरके
निःसंग । अर्थात् उक्त अविद्यात्मक सुखसे निस्पृह । होवे । अर्था-
त् उस सुखकी स्पृहासे रहित असंगहुआ परमानन्दमय आत्मा
की भावनाकरे, अर्थात् तिस समाधि सुखके रागसेभी चित्तको
निरोधकर अराग आत्माकार होवे । अरु "निश्चलं निश्चरत्
चित्तं एकीकुर्यात् प्रयत्नतः" । 'निश्चल बाहर जानेवाले चित्तको
प्रयत्नसे एकाकारकरना? अर्थात् जब सुखके रागसे निवृत्तहोके
निश्चल स्वभाववाला हुआ चित्त पुनः बाह्य जानेवाला होवे

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिगमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ४६ । १२५ ॥

। अर्थात् रसास्वादसे निवृत्त निश्चल हुआ चित्तभी जो कदापि पूर्वाभ्यासके संस्कारबश बाह्य विषयोंके सम्मुख वा तिस अस्थायिबिषे दर्शितहुई जो सिद्धि तिसमें रागवान् हुआ तिनके सम्मुख होवे । तब तिस निश्चल हुये परभी पूर्व संस्कारोंके बश बाह्य जानेवाले चित्तको भी, तिन तिन विषयोंसे उक्त ज्ञानाभ्यासादिक उपायोंसे रोकके पुनः सविकल्प समाधिरूप प्रयत्न करके आत्माविषेही एकरूप करना । अर्थात् निर्विकल्प समाधि करके युक्त चैतन्यस्वरूप सत्ता समान मात्रही सम्पादन करना ॥
। अर्थात् समाधिसे उत्थान (विषय सम्मुख) हुये चित्तको पुनः सविकल्प समाधिरूप प्रयत्नसे अन्तर आत्माके सम्मुखकर अचेत्य चिन्मात्र सत्ता समान स्वरूपविषे अभेदतासे एकाकार स्थित करना ४५ । १२४ ॥

४६ । १२५ हेसौम्य, [पुनः यह चित्त ब्रह्ममात्रको कब पावता है, जहां इसप्रकारकी शंका है तहां कहते हैं] “यदानलीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः” । “चित्त लीनहोवे नहीं अरु पुनः विक्षेपको पावतानहीं”, अर्थात् उक्तज्ञानाभ्यास अरु वैराग्यरूप उपायोंसे निरोधकिया चित्त जब सुषुप्तिविषे लीन होवेनहीं, अरु पुनः विषयोंविषे विक्षेप (उत्थान) को पावतानहीं । अर्थात् समाधिकी प्राप्तिमें जे लय, विक्षेप, रसास्वाद, अरु कषाय, यह चार बिध्न तिनसे रहित होता है । अरु पवनसे रहित दीपशिखा वत् अचल अरु अनाभास । अर्थात् किसीभी कल्पित विषयके अभासमान, अर्थात् जैसे सुषुप्ति में अपने कारण अविद्यामें लय हुआ चित्त भासतानहीं, तैसेही समाधिमें अपने अधिष्ठान आत्मतत्त्वविषे लीनहुआ भासेनहीं ऐसा होवे “अनिगमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा” । “अचल अरु अनाभास होवे तब सो चित्तब्रह्म

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं अकथ्यं सुखमुत्तमम् । अज-
मजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ४७ । १२६ ॥

सम्पन्न होता है ; अर्थात् जब उक्तप्रकार अचल अरु अनाभास होता है तब सोचित्त ब्रह्म स्वरूपकरके सम्पन्न होता है ४६ । १२५ ॥ ४७ । १२६ हे सौम्य, [असंप्रज्ञात (निर्विकल्प) समाधिबिषे जिसरूपकरके चित्त सम्पन्न होता है तिस ब्रह्मस्वरूपको विशेषण देते हैं] । "स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणं अकथ्यं सुखमुत्तमम्" (उत्तम सुखको स्वस्वरूप बिषे स्थित शान्त निर्वाण अरु अकथकहते हैं ; अर्थात् उक्तप्रकारके योगीके प्रत्यक्ष परमार्थरूप सर्वोत्तमब्रह्म सुख को ब्रह्मवेत्ता आत्मरूप सत्यका अनुबोधरूप स्वस्वरूपबिषे स्थित अरु सर्वअनर्थोंकी (कामनाकी) निवृत्तिरूप शान्त, अरु निर्वाण । मोक्षकरके सहित वर्तमान, अरु असाधारण बिषयवाला होने से कहने को अशक्य । अर्थात् नेत्रमें लगाया अंजन नेत्रके अति समीप नेत्रान्तर होनेसे वो नेत्रका बिषय नहीं, तैसेही बागादिक सर्व इन्द्रियों का अन्तरात्मा अत्यन्त निकट होनेसे बागादिकों का अविषय है । अरु " अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते " (जन्मसेरहित अनुत्पन्नहुये ज्ञेयसे सर्वज्ञ ब्रह्मही कहते हैं) अर्थात् जैसे स्त्रीसंगादि सुख बिषयजन्य है तैसे सर्वोत्तम ब्रह्मानन्द सुख बिषयजन्य न होने से अरु केवल परमशान्त निर्वाण रूप होने से बाणी आदिकों का बिषय नहीं, किन्तु जन्म से रहित अनुत्पन्न हुये ज्ञेयसे । अर्थात् 'अज्ञान पर्यन्त जानने योग्य अरु वास्तवसे ज्ञानस्वरूप' निर्विकल्प समाधि करके प्राप्त जो निर्विशेष ज्ञप्तिमात्र सत्तासमान आत्मतत्त्व सो अव्यक्तादिवत् जन्मवान् न होनेसे जन्मरहित अज है अरु । आकाशादिक जो ज्ञेय हैं सो उत्पन्नहुये ज्ञेय हैं, अरु आत्मतत्त्व जो ज्ञेय है सो अज्ञानपर्यन्त ज्ञेय है वास्तवकरके अनुत्पन्न ज्ञेय है । तिस जन्मरहित अनुत्पन्न हुये ज्ञेयसे अभिन्नहुआ अपने सर्वज्ञरूपसे सर्व ब्रह्म ही कहते हैं

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ४८ । १२७ ॥
इति अद्वैताख्यं तृतीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥

अर्थात् निर्विकल्प समाधिकरके ब्रह्मको प्राप्तहुआ योगी "ब्रह्म
विद्ब्रह्मैव भवति" इत्यादिप्रमाणसे ब्रह्मही होता है ४७ । १२६ ॥
४८ । १२७ ॥ हे सौम्य, [उक्त उपायोंको परमार्थसे सत्य-
ताके हुये अद्वैत की हानिहोवेगी, अरु अन्यथा उन उपायों का
प्रमाज्ञान न होवेगा, यह शंकाकरके तब कहते हैं] मनके निग्रह-
दिक उपाय, अरु मृत्तिका सुवर्ण आदिकोंवत् सृष्टिअरु उपासना
यह सर्वही परमार्थ स्वरूप की प्राप्तिके उपाय होने करके पर-
मार्थरूप । कहे हैं, परन्तु वास्तवसे सत्य हैं नहीं, क्योंकि "न
कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते" । कोई भी जीव
उत्पन्न होता नहीं, इसका कारण है नहीं ? अर्थात्, मनके निग्रह
आदिक जे उपाय (साधन कहे हैं सो परमार्थ से सत्य नहीं,
क्योंकि परमार्थसे सत्यतो कोई भी करता भोक्ता रूप जीव किसी
भी प्रकारसे उत्पन्न होतानहीं । एतदर्थ स्वभावसे अजन्मरूप इस
एकही आत्मा का कारण है नहीं । अरु जिस करके कारण नहीं
तिसही करके कोई भी जीव उपजता नहीं । यह इसका अर्थ है ।
अरु "एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते" । ६ तिनके मध्य यह
उत्तम सत्य है जहां (जिसविषे) कुछ भी उपजतानहीं ? अर्थात्
पूर्वके ग्रंथविषे उपायपने करके कथन किये जो तिन व्यावहारि-
क सत्यरूप साधनों के मध्य यह उत्तम सत्य है जिस सत्यरूप
ब्रह्मविषे कुछ (अणुमात्र) भी उत्पन्न होतानहीं ४८ । १२७ ॥
इति श्री गौडपादाचार्यकृतमांडूक्योपनिषद्कारिकायां
अद्वैताख्य तृतीय प्रकरणभाषाभाष्यं समाप्तम् ॥

हरिः

ॐ तत्सद्ब्रह्म

अथ गौडपादीयकारिकायां अलातशान्ताख्य
चतुर्थप्रकरणं प्रारभ्यते ॥

ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्म्मान् योगगनोपमान् । ज्ञेया
भिन्नेन सम्बुद्धस्तंवन्दे द्विपदांवरम् १ । १२८

अथ गौडपादीयकारिकायां अलातशान्ताख्य
चतुर्थप्रकरणभाषाभाष्यं प्रारभ्यते ॥

१।१२८ हे सौम्य [पूर्वके अरु पिछले प्रकरणके सम्बन्धकी सिद्धि
के अर्थ पूर्वोक्त तीन प्रकरणोंविषे उक्तार्थको क्रमसे कथन करतहैं]
ॐकारके निर्णयरूप द्वारकरके आगम नामक प्रथम प्रकरण से
प्रतिज्ञा किये । अरु द्वितीय वैतथ्याख्य प्रकरणविषे बाह्य विषयों
के भेदको सिध्यापने से सिद्ध हुये अरु पुनः अद्वैताख्य तृतीय
प्रकरणविषे शास्त्र अरु युक्तियों करके साक्षात् निर्द्धार किये अद्वैत
का "तदुत्तमं सत्यमिति" । यह उत्तम सत्य है । यह इस तृतीय
प्रकरणके अन्तके श्लोकविषे । पूर्व प्रकरण की प्रतिज्ञा । समाप्त
किया । अरु तिस इस श्रुतिके अर्थरूप जो अद्वैत सिद्धान्त तिसके
विरोधी (प्रतिषक्षी) हुयेजे भेद (द्वैत) वादी अरु वैनाशिक
(निरात्मवादी) हैं तिनका परस्पर में विरोध होनेसे उनका सि-
द्धान्त रागद्वेषादि क्लेशोंका आश्रय है । अर्थात् सर्व भेदवादियोंके
सिद्धान्तरूप वृक्ष रागद्वेषादि क्लेशरूप पक्षियोंके विश्रामका आश्रय
हैं । अरु अद्वैतवादियों का जो सिद्धान्त है सो रागद्वेषादि क्लेशों
का अनाश्रय है । अर्थात् रागद्वेषादि क्लेशोंका आश्रय नहीं, क्योंकि
रागद्वेषादि क्लेशपरस्परके भेदको आश्रय करके रहते हैं, अरु परस्पर
का भेद द्वैतके आश्रय है, अरु सो सर्व अनर्थोंका आश्रय जो द्वैतभाव
सो अद्वैत सिद्धान्तमें नाममात्र भनिहीं ताते तिनके आश्रितजे राग
द्वेषादि अनर्थ क्लेश सो कैसे होगा, किन्तु कदापि नहीं । वा अद्वैत

सिद्धान्तसे "सर्वमात्मैवाभूत्" जिनको सर्व्वात्म दृष्टिहोनेसे उस
 को भेदके अभावसे रागद्वेषादि क्लेश आश्रय करते नहीं, अरु "नाति-
 वादी" वो अतिवादी होते नहीं अर्थात् निंदास्तुति करते नहीं ॥ अरु
 भेदवादियोंको परस्परमें रागद्वेषादि क्लेशोंका आश्रयपना, वैष्णव
 मतवादी अरु शैवमतवादियोंमें इस सांप्रतकालमें सर्वको प्रत्यक्ष
 है, ताते भेदवादियोंका सिद्धान्त रागद्वेषादि क्लेशका आश्रय है। अरु
 अद्वैत सिद्धान्त है सो उक्त क्लेशोंका अनाश्रयहोनेसे सम्यक् ज्ञान है।
 इसप्रकार अद्वैत ज्ञानकी स्तुतिके अर्थ, तिन भेदवादियोंके सिद्धान्त
 का मिथ्या ज्ञानपना सूचित किया। अरु सो तिनके पक्षोंका मि-
 थ्या ज्ञानपना यहां परस्पर विरुद्धहोने करके विस्तारसे देखाये
 तिसके निषेधसे अद्वैत ज्ञानकी सिद्धि, आवीत न्याय करके
 (आवीत न्याय नाम, व्यतिरेक न्याय का है जैसे जो क्रियाकरके
 साध्य है सो अनित्य है इस अन्वयसे अनित्यताके जानेहुये भी
 जो अनित्य नहीं, सो क्रिया करके साध्य भी नहीं, इस प्रकार का
 व्यतिरेक भी व्यभिचारकी शंकासे रहितहोने करके व्याप्तिके नि-
 श्चयार्थ अंगीकार करते हैं। अरु तैत्तिरीय तर्कसे घटितहुये अर्थके ज्ञानसे
 जानेहुये भी विरोधी अन्यवादके निषेधके वर्णन बिना अन्यपक्षके
 सम्यक् पनेकी शंकाहोवेगी। एतदर्थ अन्यवादोंके निषेधसे अद्वैत
 सिद्धान्तकी सिद्धि समाप्त करने को योग्य है। इस अभिप्राय
 से अलात शान्ति के (अर्द्धदग्ध काष्ठके घुमावनेके) दृष्टान्त से
 उपलक्षित अलात शान्ति नामक चतुर्थ प्रकरण प्रारम्भ करते हैं।
 इत्यर्थः समाप्त करनेके योग्य है। एतदर्थ यह अलात शान्ति नामक
 चतुर्थ प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अरु तिस चतुर्थ प्रकरणविषे अद्वैत
 ज्ञानके सम्प्रदायके कर्त्ता नारायण भगवान् रूप आचार्यके अद्वैत
 स्वरूप सेही नमस्कारार्थ यह प्रथम श्लोक है। [आदिअन्त
 अरु मध्य विषे मंगलाचरणकरके युक्त जो ग्रंथ हैं सो प्रवृत्तिवाले
 होते हैं, इस अभिप्रायसे श्रीगौड़पादाचार्य आदिविषे उंकारके उच्चार-
 णवत् अरु अन्तविषे परदेवताके प्रणामवत् मध्यविषे भी परदेवता

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः । अवि-
वादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् २ । १२९ ॥

रूप उपदेष्टा (आचार्य) को प्रणाम करते हैं] जिस करके शा-
स्त्रके आरंभ विषे बांछित अर्थकी सिद्धिके लिये आचार्यकी पूजा
अंगीकार करते हैं । एतदर्थ यहां आचार्यको नमस्कार रूप संगल
करते हैं " ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्म्मान् श्रोगगनोपमान्, ज्ञेयाभि-
नेन सम्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदांवरम् " ; जो ज्ञेयोंसे अभिन्न आका-
शके तुल्य ज्ञानसे आकाशकी उपमावाले धर्मोंको सम्यक् जान-
ता हुआ, तिन द्विपदनके मध्य श्रेष्ठको बन्दनाकरता हों ; अर्थात् जो
नारायण नामक परमेश्वर अग्निकी उष्णताअरु सूर्यके प्रकाश-
वत् उपाधि करके कल्पित भेदसे बहुरूप आत्मस्वरूपधर्म्सरूप ज्ञे-
यपनेसे अभिन्न आकाशके तुल्य यद्यपि [आकाशको जडताकी अ-
धिकतासे स्वप्रकाशरूप ज्ञानको आकाशकी उपमाअपूर्ण है, तथापि
ज्ञानके व्यापकपने आदिक विषे आकाशकी उपमा पूर्णतासे जा-
ननेयोग्य है] ज्ञानरूपतासे आकाशके तुल्यताकी उपमावाले आत्मा
के धर्म्मों को सम्यक् प्रकार जानता हुआ, तिस द्विपदों (मनुष्य
से उपलक्षित पुरुष) के मध्यश्रेष्ठ (प्रधान) पुरुषोत्तम गौडपादा-
चार्य जो हैं सो पूर्व नरनारायण करके आश्रित बदरिकाश्रमविषे
नारायण भगवान् को चित्त में ल्यायके बड़े तपको तपते हुये,
ताते नारायण भगवान् प्रसन्न होयके तिनके अर्थ बिद्या वरदान
देते हुये । ताते तिस नारायण भगवान् रूप परमेश्वरविषे वेदान्त
सम्प्रदायका परमगुरुपना प्रसिद्ध है । यह भाव है] को मैं बन्दना
करता हों, यह अभिप्राय है ॥ उपदेष्टा आचार्य के नमस्काररूप
से विरोधी पक्षोंके निषेध द्वारा इसचतुर्थ प्रकरणविषे प्रतिपादन
करने को इच्छित, ज्ञान, ज्ञेय, अरु ज्ञाताके भेद रहित । अर्थात्
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इस त्रिपुटी से रहित । परमार्थ तत्त्वका ज्ञान
। परमार्थ बोधरूप । प्रतिज्ञा किया होता है १ । १२८ ॥

२ । १२९ ॥ हे सौम्य, अब अद्वैत दर्शनरूप योगकीं अर्थात् अद्वैत ज्ञानकी स्तुति के अर्थ तिसको नमस्कारसे स्तुति करते हैं । “अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः” । अस्पर्शयोग प्रसिद्ध नाम है सर्वसत्त्व सुख होता है हितरूप है, अर्थात् जिसयोगका किसी से भी कदाचित् भी स्पर्श । सम्बन्ध होवे नहीं, ऐसा जो ब्रह्मस्वरूप योग सो कहिये अस्पर्श योग नाम है, सो ब्रह्मवेत्ताओं को यह अस्पर्श योग है । अन्यो को नहीं । यह प्रसिद्ध है । अर्थात् अस्पर्श योगनाम वाला अद्वैत ब्रह्मरूप ज्ञान है सो अद्वैत ब्रह्मके जानने वाले सम्यक् ब्रह्मवेत्ताओं को है । तिनसे इतरजे कर्मवादि तर्कवादि आदिक भेदी हैं तिनको “न कर्मिणो वेदयन्ते” “नैषा तर्कमतिरापनेया” । इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे सो ज्ञान नहीं । ॥ अरु कोई एक अत्यन्त सुखके साधन । दिव्य सर्वोत्तम भोग्य सामग्री । करके युक्तहुआ भी योग दुःखरूप हैं । जैसे तप, अरु यह ब्रह्मरूप अस्पर्श योग तैसा नहीं । किन्तु “सर्वेषां सत्त्वानां देहभृतां सुखयतीति,” इस व्युत्पत्त्यर्थ से जो सर्व देहधारी जीवोंको सुखी करे, सो सर्व सत्त्वसुख है । ताते सो । अस्पर्श नामयोग सर्व जीवोंको सुखरूप है । अरु तैसेही इस योग करके हित होता है । अर्थात् जो कदापि किसी विषयका उपभोगरूप सुख है सो सुख तो है परन्तु सो हितरूप नहीं । क्योंकि विषयों का उपभोग जन्य सुख है सो क्षणिक अरु परिणामी है ताते । अरु यह अस्पर्श योग । सुखरूप है, अरु हितरूप है, क्योंकि सो क्षणिक अरु परिणामी न होयको सर्वदा एकरस अचल स्वभाव वाला होता । किंवा “अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम्” । अविवाद है अविरुद्ध है उपदेश किया है तिसको मैं नमस्कार करता हूँ । अर्थात् जिसविषेपक्ष अरु प्रतिपक्षके ग्रहणसे विरुद्धकथनरूपविवाद नहीं, एतदर्थ अविवाद है । अर्थात् जहां द्वैत है तहां स्वपक्ष अरु प्रतिपक्षका ग्रहण है तहांही परस्परमें राग द्वेष पूर्वक विरुद्धकथनरूपविवाद है अरु इसभेदरहित अद्वैत अस्पर्श नामयोगविषे भेद

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेवहि । अभू-
तस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ३ । १३० ॥

भूतं न जायते किञ्चिदभूतं नैव जायते । विवदन्तो
ऽद्वयाहयेवमजातिं ख्यापयन्ति ते ४ । १३१ ॥

अभाव से स्वपक्ष अरु परपक्ष अरु तदाश्रित रागद्वेष अरु परस्पर
का विरुद्ध कथनरूप विवाद समूलनहीं, ताते सो अविवाद है ।
अर्थात् जिस पुरुषको एकअद्वितीय ब्रह्मका सो रूपही अस्पर्शयोग
प्राप्तहुआ है सो विद्वान् “ विद्वान् भवते नातिवादी ” सम्यक्-
द्वैत ज्ञानीहुआ किसीका भी खंडन मंडनरूप विवाद करतानहीं,
ताते सो अविवाद है । क्योंकि अविरुद्ध है । अतएव ऐसा जो
। सर्वोत्तम सुख रूप हितरूप अविवाद अरु अविरुद्ध ‘ योग
जिसशास्त्रने सम्यक् उपदेशकिया है, तिस शास्त्रको मैं नमस्कार
करता हों ३ । १२६ ॥

३।१३० हे सौम्य, [अद्वैत बादको अविरुद्ध होने करके तिसविषे
विवादके अभाव को स्पष्ट करनेको प्रथम द्वैतवादियों के विवाद
को उदाहरण करके कहते हैं] । प्रश्न । द्वैतवादी परस्पर विरोध
को कैसे प्राप्त होते हैं, । उत्तर । कहते हैं “ भूतस्य जातिमिच्छन्ति
वादिनः केचिदेवहि ” (कोई एकवादी विद्यमान भूतों (वस्तुओं)
की उत्पत्ति इच्छते हैं) अर्थात् जिस करके कोई एक सांख्यशास्त्र
मतके अनुसारी द्वैतवादी विद्यमान वस्तुकी उत्पत्तिको इच्छ-
ते हैं, सर्व नहीं अरु “ अभूतस्यापरेधीरा विवदन्तः परस्परम् ”
(पंडितपने के अभिमानी अन्य अविद्यमान वस्तुकी उत्पत्तिको
इच्छते परस्पर विवाद करते हैं) अर्थात् जाते सांख्यवादियोंसे
अन्य अपनेविषे पंडितपने के अभिमानी वैशेषिक अरु नैयायिक
मतके, अविद्यमान वस्तुकी उत्पत्तिको इच्छते हैं, एतदर्थही पर-
स्पर विवाद करते हैं (अन्यको जय करने को इच्छते हैं इत्यभि-
प्रायः ३ । १३० ॥

ख्याप्यमानामजातिन्तैरनुमोदामहे वयम् ।
विवदामो न तैः सार्द्धमविवादं निबोधत ५ । १३२ ॥

४।१३१ हे सौम्य, । प्रश्न । इसकहे प्रकार विरुद्ध कथन से परस्परके पक्षके खंडनकेकर्त्ता वादियोंकरके सिद्धकिया क्याहोता है, उत्तर।तहां कहते हैं “भूतं न जायते किञ्चिदभूतं नैव जायते” (कुछभी भूत (विद्यमान) उपजता नहीं, अविद्यमान उपजता नहीं) ; अर्थात् कुछ भी विद्यमान वस्तु उपजता नहीं, क्योंकि सो आत्मावत् विद्यमान है ताते, इसप्रकार कहताहुआ असत्वादी सत्के जन्मरूप सांख्यके पक्षका निषेध करताहै । अरुतै अविद्यमान वस्तुभी उपजता नहीं, क्योंकि सो शशशृंगवत् अविद्यमान है ताते । इस प्रकार कहताहुआ सांख्यवादी भी असत्के जन्मरूप असत्वादीके पक्षका निषेध करताहै । “विवदन्तोऽद्याह्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते” । (ऐसे अद्वैतवादी विवाद करते हुये अनुत्पत्तिको ख्यापन करते हैं) ; अर्थात् जे अद्वैतवादीहैं सो विवाद करते (निर्णयकरते) हुये । अरु सत् अरु असत्के जन्मरूप, इस परस्पर के पक्षरूप विवादको निषेध करतेहुये को कहताहै इसविद्यमान वस्तुकी उत्पत्तिहै कोई कहताहै अविद्यमान की उत्पत्ति है इस प्रकार परस्परमें वादी विवाद करते हैं तिनदोनोंके पक्षको निषेध करतेहुये । सत् असत्से भिन्न (विलक्षण) वस्तुके अर्थसे अनुत्पत्ति को प्रकाश करते हैं ४ । १३१ ।

५।१३२ हेसौम्य, [तब वादियों करके उक्त होनेसे अनुत्पत्ति तुमकरके निषेधकरनेको योग्यहै यह शंका करके कहते हैं] [इस प्रकार तिनप्रतिवादियों करके । अर्थात् “ख्याप्यमानामजातिन्तैरनुमोदामहे वयम्” । (तिनकरके प्रकाशित किया अनुत्पत्ति के हम अनुमोदन करते हैं) ; अर्थात् ऐसे तिन प्रतिवादियों करके प्रकाशित किया जो अनुत्पत्ति तिसकोही इसप्रकार होवो, ऐसे हम केवल अनुमोदन करते हैं । परन्तु “विवदामो न तैः सार्द्धमविवादं निबोधत” ।

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति ६ । १३३ ॥

न भवत्यऽमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतन्तथा ।

प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद्भविष्यति ७ । १३४ ॥

विवादं निबोधत १ ॥ ६ तिनके साथ विवाद करते नहीं अवि-
वाद को श्रवण करो ३ अर्थात् जैसे वे । भेदवादी । परस्पर
विवाद करते हैं, तैसे हम तिनके साथ पक्ष अरु प्रतिपक्ष के ग्रहण
से विवाद करते नहीं । एतदर्थ है हमारे शिष्यो, हमोंकरके अनु-
मोदनकिये अविवादको । अर्थात् विवादसे रहित परमार्थ रूप
ज्ञान को । श्रवण करो ५ । १३२ ॥

६ । १३३ हे सौम्य [उत्पन्नहुये वस्तुकेही जन्मकरके अनर्थ की
प्राप्तिसे अरु अनवस्था दोषकी प्राप्तिसे अनुत्पन्नहुये पदार्थकेही ज-
न्मको सत्वादी अरु असत्वादी सर्वही स्वीकार करते हैं] । इसप्रकार
अन्यवादियों के पक्षका अनुवाद करते हैं] “अजातस्यैव धर्मस्य
जातिमिच्छन्ति वादिनः” ६ सर्ववादी जन्मरहित धर्मकी उत्पत्ति
को इच्छते हैं ३ अर्थात् सर्व जो सत् असत्वादी हैं सो, जो जन्म
रहित ही धर्मनामवाला परमात्मा है, तिसकी उत्पत्ति को इच्छते
हैं, परन्तु “अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति” ६ अज-
न्मा मरणरहित धर्म मरनेकी योग्यताको कैसे पावेगा ३ अर्थात्
अजन्मा अरु अमृत [मरणरहित] जो धर्म नामक परमात्मा सो
मरणकी योग्यताको कैसे प्राप्त होवेगा, किन्तु किसी प्रकारसे भी प्राप्त
होवे नहीं ॥ अर्थात् जो जन्मता है तिसका मरण भी निश्चित है,
ताते जो परमात्मा उत्पन्न होय तो विनाश भी अवश्य होगा, परन्तु
सो परमात्मा श्रुतिके प्रमाण अरु अनुभवसे निराकार महासूक्ष्म
एकअद्वैत परिपूर्ण अजन्मा है, अरु जिसकरके अजन्मा है तिसही
करके कदापि मरणके योग्य नहीं । ६ । १३३ ॥

७ । १३४ हे सौम्य, [परिणामी ब्रह्मके वादविषे जो अब्रह्मवा-

स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् ।
कृतकेनाऽमृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ८।१३५॥

दियों करके दूषण कहे हैं, सो भी हमने अनुमोदन किया है, इस प्रकार मानके कहते हैं,] “न भवत्यऽमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा” । मरणरहित मरनेके योग्य होता नहीं, तैसे मरनेके योग्य मरण रहित नहीं; अर्थात् मरणरहित जो ब्रह्म सो मरने के योग्य होता नहीं, क्योंकि स्थितरूपका विरोध है ताते । तैसेही मरनेके योग्य कार्य सो स्वरूपकी स्थितिबिषे वा प्रलय अवस्थाबिषे मरणरहित ब्रह्मको पावता नहीं। एतदर्थ “प्रकृतेरन्यथाभावो न कश्चिच्च विष्यति” । प्रकृतिका अन्यथा भाव किसी प्रकार से भी होगा नहीं; अर्थात् प्रकृति, कहिये स्वभाव, का अन्यथा भाव किसी प्रकार से भी होनेका नहीं ॥ इति सिद्धम् ७।१३४॥

८।१३५ हे सौम्य, “स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम्” । जिसका स्वभावसे मरणरहित धर्म मरने की योग्यता को पावता है; अर्थात् जिस परिणामवादी के मतमें स्वभावसेही मरणरहित धर्म । परमात्मा नामक पदार्थ । कार्य भावकी प्राप्ति मरने की योग्यता को प्राप्त होता है “कृतकेनाऽमृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः” । जिसका समुच्चय के अनुष्ठानसे मरणरहित निश्चल हुआ कैसे स्थित होवेगा; अर्थात् जिस वादी के मतविषे समुच्चय के अनुष्ठान से मरणरहित अरु मुक्त हुआ कहने के योग्य है । सो धर्म निश्चल हुआ कैसे स्थित होवेगा, किन्तु किसी प्रकार से भी स्थित होवे नहीं ॥ [पूर्व अद्वैत नामक प्रकरण बिषे कथन किया है अर्थ जिन्होंका ऐसे इन ६ से लेके ८ पर्यन्त तीनों श्लोकों का जो पुनः यहां निवेश किया है, सो अन्य वादियों के पक्षों के परस्पर विरोध करके प्रसिद्ध हुये अपने अनुमोदनके लखावने के अर्थ किया है ८।१३५॥

सांसिद्धिकी स्वाभाविकीसहजा अकृता च या । प्रकृतिः सेति विज्ञेयां स्वभावं न जहाति या ९।१३६ ॥

९।१३६ हेसौम्य, जिसकरके जब यह लौकिक प्रकृति भी अन्यथा भावकोपावती नहीं, तब यह अजन्मा अरु अमृत स्वभाव वाली प्रकृति अन्यथा भावको न प्राप्त होवे, इसमें क्या कहना है किन्तु कुछ भी नहीं । प्रश्न। कौन यह प्रकृति है तहां उत्तर। कहते हैं । 'सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या ।' (सांसिद्धिकी है स्वाभाविकी है सहजा है अरु जो अकृत है ; अर्थात् [प्रकृतिका अन्यथाभाव किसी भी प्रकारसे होनेका नहीं, इस प्रकार ७ वें श्लोकविषे कहा । तहां प्रकृति शब्दके अर्थको कहते हैं] सम्यक् सिद्धिविषे होनहार है एतदर्थ सांसिद्धिकी है । जैसे सिद्ध योगियोंकी अणिमादि ऐश्वर्यकी प्राप्तिरूप जो प्रकृति है, सो भूत अरु भविष्यत्काल विषे अन्यथा भावको पावती नहीं, तैसेही सो प्रकृति अन्यथा भावको पावती नहीं, एतदर्थ तिसको सांसिद्धिकी कहते हैं। तैसेही स्वभावहीसे सिद्ध है याते सोई स्वाभाविकी है, जैसे अग्नि आदिकोंकी उष्ण अरु प्रकाशादिरूप प्रकृति है सो भी कालान्तरविषे अरु देशान्तर विषे भी व्यभिचारको प्राप्त होती नहीं, तैसेही यह भी व्यभिचारको पावती नहीं एतदर्थ इसको स्वाभाविकी कहते हैं । अरु तैसेही सहजा [आत्माके साथही होनहार] है । जैसे पक्षी आदिकों की आकाश विषे गमनादिरूप प्रकृति (स्वभाव) सहज है । तैसेही यह आत्माके साथही होनेवाली है, एतदर्थ इसको सहज कहते हैं । अरु अन्यभी जो कोई एक किसी निमित्तसे भी अकृत (अरचित) होवे, जैसे जलकी अधोदेश विषे गमनादिरूप प्रकृति है, अरु जैसे घटका घटत्व है अरु पटका पटत्व है, तैसे अन्यभी जो कोई एक कदाचित् भी स्वभावको त्यागे नहीं सो सर्व प्रकृति है । इस प्रकार जाननेको योग्य है । अरु 'प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ।' जो स्वभावको त्यागे नहीं सो

जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वधर्माःस्वभावतः । ज-
रामरणमिच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया १० । १३७ ॥

सर्व प्रकृति है इस प्रकार । प्रकृति शब्दका अर्थ जानने योग्य है; अरु जब लोकविषे मिथ्या कल्पित लौकिक वस्तुविषे जो प्रकृति (स्वभाव) है सोभी अन्यथा होतानहीं, तब अजन्मा स्वभाव वाले परमार्थ रूप सत्य वस्तुविषे जो असृत भावरूप स्वभाव है सो अन्यथा न होवे, तिसमें क्या आश्चर्य है किन्तु कुछ भी नहीं । यह इसका अभिप्राय है ९ । १३६ ॥

१० । १३७ ॥ हेसौम्य, । प्र० । पुनः जिसका अन्यथाभाव बादियों करके कल्पित है, ऐसी जो प्रकृति लौकिक विषयवाली है, अरु तिसके अन्यथाभावकी कल्पना करनेविषे उन बादियों की क्या हानि है । तहां । ३० । कहते हैं “जरामरण निर्मुक्ताः सर्व धर्माःस्वभावतः” । “सर्व धर्म स्वभावसेही जन्ममरण रहित हैं”, अर्थात् सर्व धर्म [प्रसंग विषे प्राप्तहुईही जीवोंकी प्रकृति (स्वभाव तिसके देखावने को, कहनेका आरंभ करते हैं] कहिये आत्मा अर्थात् “अणुरेषधर्मः” इस कठकी श्रुतिने आत्माको धर्म नाम करके कहा है । आत्मा सो स्वभावही से जन्म मरणादिसर्व षट् भाव । विकारोंसे रहित है, ऐसे स्वभाववाले हुये जे धर्म (आत्मा) हैं । । यहां जो आत्माको बहुवचनसे कहा है सो षट्काशोंवत् शरीरादिक उपाधिके सम्बन्धसे कहा है । । तिनविषे । “जरामरणमिच्छन्तश्च्यवन्तेतन्मनीषया” । “जरामरण को इच्छते हैं सो तिसकी चिन्ताकरके भ्रष्ट होते हैं”, अर्थात् जो अपने स्वभावसेही जन्म मरणादिक सर्व विकारोंसे रहित अजर अमर अभय आत्मा है, तिसविषे जो रज्जुविषे सर्पवत् । अनङ्ग आही । जन्म जरा मरणको इच्छतेहुयेवत् इच्छा करते हैं (कल्पते हैं) सो तिस जरामरण की चिन्ता करके स्वभाव से अपने जन्ममरणादि भावसे भ्रष्ट होते हैं । अर्थात् जन्मादि सर्व

कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते । जायमानं
कथमजं भिन्नं नित्यं कथञ्च तत् ११ । १३ ॥

विकार रहित जो आत्मा तिस बिषे विकार की कल्पना के हुये
तिसकी वासना से उन वादियों को स्वभाव की हानिही होती है
यह दोष है १० । १३७ ॥

११ । १३८ ॥ हे सौम्य, [प्रसंगबिषे प्राप्तहुये अर्थको त्यागके सांख्य
वादियोंके पक्षबिषे वैशेषिक आदिकरके कथन किया अरु आपअद्वै-
त वादियों करके अनुमोदन किया जो दूषण है, तिसका अनुवाद
करते हैं] सत् कहिये विद्यमान वस्तुकी उत्पत्ति के कहनेवाले
सांख्यवादियों करके अधटित कैसे कहा है, । जहां ऐसा प्रश्न है
तहां वैशेषिक कहते हैं "कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते ।"
[जिसके मतबिषे, कारणही कार्य होता है तिसके मतबिषे,
कारण जन्मता है ; अर्थात् जिस सांख्यवादियों के मतबिषे
मृत्तिकावत् उपादानरूप कारणही कार्य होता है । जैसे मृत्-
पिंड घटरूप परिणाम को तैसे कारण कार्यके आकार से प-
रिणाम को प्राप्त होता है । तिनके मतबिषे जन्मरहित ही कारण
महत्तत्त्वादि कार्य रूपसेही जन्मता है । अरु जब महत्तत्त्वादि-
कोंके आकारसे उत्पन्न होनेवाला प्रधान है तब सो अजन्मा अरु
नित्य कैसे कहा है, एतदर्थ जन्मता है अरु अजन्मा नित्य है,
इसप्रकार तिन करके यह विरुद्ध कथन किया है । अरु "जाय-
मानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथञ्च तत्" । सो जायमान है तब अज-
मान कैसे होगा, अरु विदारण को प्राप्तहुआ नित्य कैसे होवेगा ; अ-
र्थात् सो प्रधान एक देशसे भिन्नता, भेद वा विदारण, को प्राप्त
हुआ नित्य कैसे होवेगा [विवाद का विषय जो प्रधान सो अ-
नित्य है, क्योंकि सावयव है तात्ते । घटादिकोवत्, इस अनुमान
के अभिप्राय से दृष्टान्त को साधते हैं] जिसकरके लोकबिषे
सावयव एक देशसे फूटने रूपधर्मवाला घट नित्य देखा नहीं,

कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं यदि । जायमाना-
द्वि वै कार्यात् कारणं ते कथं ध्रुवम् १२ । १३९ ॥

अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै । जा-
ताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते १३ । १४० ॥

एतदर्थ एक देशसे बिदारण को पाया जो प्रधान सो अजन्मा है
अरु नित्य है, इसप्रकार जो उन सांख्यवादियों करके कथन कि-
या है सो विरुद्ध किया है । यह इसका अभिप्राय है ११ । १३८ ॥

१२ । १३९ ॥ हे सौम्य, अब पूर्व देखाया जो कार्य कारणका
भेदवाद तिसके निषेधरूप उक्तार्थ को ही स्पष्ट करने के अर्थ कहते हैं
“कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कार्यमजं” । जब कारण से अनन्यपना
मानता है तब कार्य अजन्मा है ; अर्थात् जब जन्मरहित कारण
से कार्यका अनन्यपना तेरेको बांछित (मन्तव्य) है, तब तिस
प्रकारके (जन्मरहित ; कारण से अपृथक् होने करके कार्य भी
अजन्मा है, ऐसे प्राप्त हुआ । एतदर्थ तेरे मतको प्रधानका अज-
न्यपना अरु जन्यपना यह विरोध हुआ । अरु कार्य है औ अज-
न्मा है यह दूसरा विरुद्ध हुआ । किंवा कार्य कारण के अनन्य
भावविषे अन्यदोष यह है कि “यदि जायमानाद्वि वै कार्यात् कार-
णं ते कथं ध्रुवम्” । जब प्रसिद्ध जायमानकार्य से अनन्य कारण
है तब सो तेरे मतविषे नित्य अरु अचल कैसे होवेगा, किन्तु
किसी प्रकारसे भी होवे नहीं । अरु जैसे कोई कहै कि कुकुद
(मुरगे) का एक अंग । मस्तकादि कोई । भोजनार्थ पचावते (प-
कावते) हैं अरु दूसरा अंग, गर्भाशय, अंडोंके जन्मार्थ कल्पना
करते हैं । रहते देते हैं । सो कहना बतै नहीं । तैसे कार्य से स-
म्बन्धित कारण नित्य अरु ध्रुव है, ऐसी व्यवस्था तेरे मतविषे बतै
नहीं, अरु अद्वैतवादियों के भाषा विवाद विषे कार्य कारण के
अभेद होनेसे भी कार्य केही कारणमात्रपने के अंगिकार से यह
दोष है नहीं यह सिद्ध हुआ १२ । १३९ ॥

हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । हेतोः
फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते १४११४१ ॥

१३।१४० हे सौम्य, "अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति
वै" अजन्मा से जन्मता है तिसबिषे दृष्टान्त है नहीं; अर्थात् जिस
प्रधानवादीके मतबिषे अनुत्पन्न वस्तुसे कार्य उत्पन्न होता है, तिस
के मतबिषे दृष्टान्त है नहीं । अरु दृष्टान्त के अभाव से केवल अर्थ
करकेही अनुत्पन्न वस्तुसे कुछ भी उत्पन्न होता नहीं, इसप्रकार
सिद्ध होता है । अरु "जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रस-
ज्यते" { उत्पन्नहुयेसे उत्पन्नहुयेका । अंगीकार है तब । सो
व्यवस्थाको प्राप्तहोता नहीं; अर्थात् जब पुनः उत्पन्नहुये कार-
णसे उत्पन्नहुई वस्तुका अंगीकारहै, तब सो अन्य उत्पन्नहुयेसे
उत्पन्नहोता है, अरु सोभी अन्य उत्पन्नहुयेसेही उत्पन्न होता है,
इसप्रकार होनेसे व्यवस्था प्राप्तनहोगी, किन्तु अनवस्था दोषही
प्राप्तहोवेगा । इत्यर्थ १३ । १४० ॥

१४११४१ ॥ हे सौम्य [द्वैतवादियोंकरके परस्परके पक्षके
निषेधद्वारा सिद्धकिया जो वस्तुका जन्यपना, सो अद्वैतवादीने
अनुमोदन किया । अब श्रुतिप्रतिपादित अरु विद्वान्के अनुभव
का अनुसारी द्वैतका निषेध भी इस अद्वैतवादीने अनुमोदन कि-
याहीहै । इसप्रकार कहते हैं] "यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाऽभूत-
दिति" जहां तो जिस पुरुषको सर्व आत्माही होताहुआ,
इसप्रकार श्रुतिने परमार्थसे द्वैतका अभावकहाहै । तिसको आ-
भ्यकरके कारणरूप द्वैतका दुर्निरूपणपना कहते हैं । हेतोरादिः
फलं येषामादिहेतुः फलस्य च { जिसहेतुका आदि फलहै अरु
फलकाहेतु आदि है; अर्थात् जिन वादियोंके मतबिषे धर्मादि
रूप हेतुका आदि । कारण । देहादि संघातरूप फल है, अरु दे-
हादि संघातरूप फलका धर्मादिरूप हेतु आदि (कारण) है ।
इसप्रकार हेतु अरु फलके परस्परके कार्य अरु कारणभावकरके

हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । तथा
जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा १५।१४२ ॥

आदिवान् पनेके कहनेवाले करके । हेतोः फलस्य चानादिः कथं
तैरुपवर्ण्यते । ६ तिनकरके हेतु अरु फलका अनादिपना कैसे
वर्णन किया है ; अर्थात् उक्तप्रकारके हेतु अरु फलके परस्परके
कार्य कारणभाव करके । अर्थात् फलका कारण हेतु, अरु हेतुका
कारण फल इसप्रकारके कार्य कारण भावकरके । आदिवान् प-
नेके कहनेवाले जे वादी तिन वादियोंकरके हेतु अरु फलका
निषेध (विरुद्ध) अनादिपना कैसे वर्णन किया है । जिसकरके
नित्य कूटस्थ निर्विकार आत्माकी हेतु अरु फलरूपता संभवे
नहीं, एतदर्थ हेतु अरु फलका आत्माके परिणामहोनेसे आदि-
मानपना अरु उपादानरूपसे अनादिपना भी बनेनहीं १४।१४१ ॥

१५।१४२ ॥ हे सौम्य, [हेतु (अदृष्ट) अरु फल (शरीरा-
दिक) इनके परस्परके आदिमानताको कहनेवाले वादीने तिस
हेतु अरु फलरूप संसारका अनादिपना निषेध किया । इसप्रकार
प्रातिपादन किया । अब तिनका कार्यकारणभाव भी संभवे नहीं,
ऐसे कहते हैं] । प्र० । तिनकरके विरुद्ध अंगीकार कैसे किया है
तहां । उ० । कहते हैं " हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च ।"
६ जिनके हेतु का आदि फल है अरु फलका आदि हेतु है ३ अ-
र्थात् जिनके मतविषे धर्मादिरूप हेतुका आदि (कारण) फल
(देहादिसंघात) है अरु फलका आदि, हेतु है, तिन हेतुसे जन्य-
ही फलसे हेतुके जन्मको अंगीकार करनेवाले वादियों के मतमें
इसप्रकार का विरोध कथन किया होता है कि, " तथा जन्म भवेत्ते-
षां पुत्राज्जन्म पितुर्यथा । " ६ जैसे पुत्रसे पिताका जन्म तैसे जन्म
होवेगा ; अर्थात् पुत्रसे पिता का जन्म होना असंभव अरु कहना
विरुद्ध है तैसे फलसे हेतुका जन्म कहना विरुद्ध होवेगा । यह
तात्पर्य है १५।१४२ ॥

सम्भवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया । युगपत्सम्भवे यस्मादसम्बन्धो विषाणवत् १६ । १४३ ॥

फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति । अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति १७ । १४४ ॥

१६ । १४३ ॥ हे सौम्य, [प्रतीति से हेतु अरु फलकी उत्पत्ति को स्वीकार करने योग्य होनेसे तिसका निषेध करना युक्त नहीं, यह शंकाकरके कहते हैं] “संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया” । हेतु अरु फलकी उत्पत्तिविषे क्रम तुम्हकरके अन्वेषण करने को योग्य है ; अर्थात्, हे वादी, जब उक्त प्रकारका विरोध अंगीकार करने के योग्य नहीं, ऐसे तू मानता है । तब हेतु अरु फलकी उत्पत्ति विषे हेतु पूर्व है फल पश्चात् है इस प्रकारका जो क्रम है सो तुम्हकरके अन्वेषण करने योग्य है । अरु । “युगपत्सम्भवे यस्मादसम्बन्धो विषाणवत्” । { जाते एककालविषे संभव के हुये शृंगोंवत् असम्बन्ध होवेगा ; अर्थात् जिसकरके एककालविषे उत्पत्तिके होनेसे शृंगोंवत् असम्बन्ध होवेगा । जैसे एक काल विषे उत्पन्न होने वाले वाम दक्षिणरूप जो गौके दोनों शृंग तिनका परस्पर कार्य कारण भावकरके असम्बन्ध है, तैसेही एककालविषे उत्पन्न हुये हेतु अरु फलका कार्य कारण भावसे असम्बन्ध होवेगा, एतदर्थ तिनका क्रम तुम्हकरके अन्वेषण करने के योग्य है १६ । १४३ ॥ १७ । १४४ ॥ हे सौम्य, [अब । “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति” । पुण्य कर्म करके निश्चय पुण्यरूप होता है इत्यादिक श्रुति प्रमाणसे धर्मादिकों विषे हेतु अरु फल भावकी शंका करके श्रुतिको अघटित अर्थ विषे प्रमाण होनेके असंभवसे श्रुतिका पूर्वापर भाव (प्रथम पश्चात् पना) अवश्य कहने के योग्य है, इस प्रकार कहते हैं] । प्र० । तब तिनका । हेतु अरु फलका । सम्बन्ध कैसे है, । उ० । कहते हैं, “फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति” । { फलसे उत्पन्न होनेवाला हुआ हेतु

यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः । कत-
रत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया १८ । १४५ ॥

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथवा पुनः । एवं हि
सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता १९ । १४६ ॥

सिद्ध होगा नहीं ? अर्थात् जन्य अरु स्वरूपसे अप्रतीत रूपवाले
फलसे उत्पन्न होनेवाला हुआ हेतु शशशृंग आदिक असत् वस्तु-
वत् सिद्ध न होवेगा । अर्थात् जन्मको न पावेगा । अरु "अप्र-
सिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादायिष्यति" । ६ अप्रसिद्ध हुआ हेतु कैसे
फलको उत्पन्न करेगा ? अर्थात् शशशृंगादिकोंवत् अप्रतीतिरूप-
वाला अप्रसिद्ध हुआ हेतु तेरे मतविषे कैसे फलको उत्पन्न करेगा
क्योंकि परस्परकी अपेक्षाकरके सिद्धिवाले शशशृंगकेतुल्य वस्तु
आँका कार्य कारणभाव से कहीं भी सम्बन्ध देखा नहीं ॥ यह
अभिप्राय है १७।१४४ ॥

१८।१४५ ॥ हेसौम्य, "यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्च हे-
तुतः" (जब फलसे हेतुकी सिद्धि अरु हेतुसे फलकी सिद्धि है, अर्थात्
असम्बन्धपने रूप दोषसे हेतु अरु फलके परस्पर कार्य कारण
भावके निषेध कियेहुये भी जब तुमकरके फलसे हेतुकी सिद्धि
अरु हेतुसे फलकी सिद्धि अंगीकार किया ही है, तब "कतस्तपूर्व-
निष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेक्षया" । ६ पूर्वकी सिद्धिकी, अपेक्षासे जि-
सकी सिद्धि होती है ऐसा पूर्व उत्पन्न हुआ कौन है ? अर्थात् उक्त
प्रकार जब हेतु अरु फलकी परस्परसे सिद्धि अंगीकार किया है,
तब हेतु अरु फलके मध्य पूर्वकी सिद्धिकी अपेक्षासे जिस प-
श्चात् होनेहारकी सिद्धि होती है, ऐसा पूर्व उत्पन्न हुआ कौन है
सो आप कहिये १८।१४५ ॥

१९।१४६ ॥ हेसौम्य, "अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथवा पुनः"
६ अशक्ति अपरिज्ञान है, अथवा क्रम कोप होवेगा, अर्थात् जब
यह क्रम जाननेको अशक्य है, इसप्रकार मानता है, तब सो यह

बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः । न हि
साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते २० । १४७ ॥

प्रशक्ति । अर्थात् कहनेका असामर्थ्य । अज्ञान है, अर्थात् तत्त्वका
अविवेकरूप सूढता है । अथवा पुनः जो यह तूने हेतुसे फलकी
सिद्धि होती है अरु फलसे हेतुकी सिद्धि होती है, इसप्रकार अ-
न्योन्यके पदचात् होने रूप क्रमकहा । अर्थात् हेतुसे पदचात् फल
होता है अरु फलसे पदचात् हेतु होता है ऐसा क्रम तूने कहा । ति-
सका कोष । अर्थात् अन्यथा भावरूप विपर्यय । होवेगा । यह
अभिप्राय है । अरु “ एवं हि सर्वथा बुद्धैरजातिः परिदीपिता ”
[ऐसे बुद्धिमानोंने सर्वप्रकारसेही अनुत्पत्तिही प्रकाशित किया
है] अर्थात्, इसप्रकार [परस्पर के पक्षके निषेधरूप द्वारसे सत
अरु असत् वस्तुके जन्मके निषेध कियेहुये क्रम अरु अक्रम करके
उत्पत्तिके असंभवसे वादियों करके देखाईहुई अनुत्पत्तिही हम
को इष्ट होती है, इसप्रकार अजातवादको समाप्त करते हैं] हेतु
फलके कार्यकारण भावके असंभवसे परस्परकी अपेक्षासे दोष
के कहनेवाले वादीरूप पंडितोंने सर्वप्रकारसेही सर्व वस्तुकी
अनुत्पत्तिही प्रकाशित किया है १९ । १४६ ॥
२० । १४७ ॥ हे सौम्य, अब पूर्वपक्षी शंका करता है । शंका । हे
सिद्धान्ती हेतु अरु फलका कार्य कारण भाव है, इसप्रकार हम
ने कहा है । अरु तैने जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होता है, अरु
गौके शृंगोंवत् असम्बन्ध होवेगा, इत्यादिरूप कहनेको इच्छित
वर्धसे इति शब्दमात्रको आश्रयकरके, यह छल कहा है । अरु
जिसकरके हमोंने असिद्ध हेतुसे फलकी सिद्धि, वा असिद्ध फल
से हेतुकी सिद्धि, अंगीकार किया नहीं, किन्तु बीजांकुरन्यायवत्
हेतु अरु फलका कार्यकारण भाव अंगीकार किया है, तहां हमारे
मतविषे कोईभी दोष नहीं । अब समाधान । कहते हैं “ बीजांकु-
राख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः ” [बीज अंकुर नामवाला

जो दृष्टान्त है सो सदा साध्यकरके तुल्य है, अर्थात् जो बीजांकुर
 न्यायवाला दृष्टान्त है सो मुक्त मायावाद के मत बिषे साध्यकरके
 सदा तुल्य ही है, क्योंकि वास्तवकरके कार्य कारण भाव की प्रती-
 ति कहीं भी नहीं ताते । यह तात्पर्य है । शंका । ननु, बीज अरु अंकुर
 का जो कार्यकारण भाव है सो प्रत्यक्ष अनादि है, इस प्रकार जब
 बादीने कहा तब सिद्धान्ती समाधान कहता है, हे बादी बीज अरु
 अंकुर व्यक्तिका कार्य कारण भाव तुम्हकरके अंगीकार किया है,
 किंवा बीज अरु अंकुरके संतान का, कार्यकारण भाव अंगीकार
 किया है, तहां प्रथम पक्ष । जो बीज अरु अंकुर की व्यक्तिका कार्य-
 कारण भाव सो बने नहीं, क्योंकि पूर्व पूर्वके पिछले वत् आदि-
 मानपने का अंगीकार है ताते । जैसे, अभी उत्पन्न हुआ बीज आदि-
 कवाला पिछला अंकुर औ पिछला बीज, अन्य अंकुर अरु बीज
 से पूर्व है, एतदर्थ क्रमकरके उत्पन्न होने से आदिवाला है । इस
 रीति से एक एक सर्व बीज अरु अंकुरके समूह को आदिवाला
 होने से किसीके भी अनादिपने का । अर्थात् परस्पर कारणपने का
 संभव नहीं, । इस प्रकार हेतु अरु फलोंके भी अनादिपने का अरु
 परस्पर कारणपने का संभव नहीं । अरु जो दूसरा पक्ष कहे कि
 बीज अरु अंकुर की सन्तति (सन्तान) का अनादिपना है, तो सो भी
 बने नहीं, क्योंकि तिनकी सन्ततिकी एकरूपता का असंभव है
 ताते । अरु जिसकरके उन बीज अरु अंकुरके अनादिपने के वादि-
 योंकरके, बीज अरु अंकुर से भिन्न बीज अरु अंकुर का सन्तान
 नामक एकव्यक्ति अंगीकार किया नहीं । अतएव हेतु अरु फल
 का अनादिपना उन वादियोंकरके कैसे वर्णन किया है, सो कहो ।
 तैसे हेतु अरु फलके कार्यकारण भाव की कहीं भी प्रतीतिका सं-
 भव नहोने से, अन्य भी जो हमोंने कहा है सो छलरूप है नहीं । यह
 अभिप्राय है । अरु लोकमें प्रमाण बिषे कुशल पुरुषोंकरके । तब
 साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते । साध्यसे तुल्य हेतु साध्य
 की सिद्धी बिषे जोड़ते नहीं, अर्थात् साध्यवस्तुसे तुल्य हेतु कहिये

पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् । जायमाना-
द्वि वै धर्म्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते २१।१४८ ॥

स्वतो वा परतो वाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जायते । स-
दसत्सदसद्वाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जायते २२।१४९ ॥

दृष्टान्त साध्यकी सिद्धिविषे सिद्धिके निमित्त योजना करतेनहीं
यहां हेतुशब्दके मुख्यार्थको त्यागके दृष्टान्तरूप गौणार्थ कहने
को इच्छितहै, क्योंकि सूचकहै ताते । अरु जिसकरके प्रसंगविषे
प्राप्तहुआ हेतुहैनहीं दृष्टान्तहै, यातेसोई ग्रहणकियाहै २०।१४७॥

२१।१४८॥ हे सौम्य, । प्रश्न । परिदत्तोंने सर्व वस्तुकी अनु-
त्पत्ति कैसे प्रकाशित कियाहै, । उत्तर । “ पूर्वापरापरिज्ञानमजा-
तेः परिदीपकम् ” । “ पूर्वापर (कार्य कारण) का अपरिज्ञान
अनुत्पत्तिका प्रकाशक है ; अर्थात् जो यह हेतु अरु फलके कार्य
अरु कारणभावका अपरिज्ञानहै सोई यह अनुत्पत्तिका प्रकाशक
कहिये अवबोधकहै । अरु “ जायमानाद्वि वै धर्म्मात्कथं पूर्वं न
गृह्यते ” । “ उत्पन्न होनेवाले प्रसिद्ध धर्मसे पूर्व कैसे ग्रहणकरते
नहीं ? अर्थात् जब उत्पन्नहोनेवाला धर्म कहिये कार्य ग्रहण
करतेहैं, तब उत्पन्नहोनेवाले प्रसिद्ध कार्यरूप धर्मसे पूर्व (का-
रण) कैसे ग्रहणकरते नहीं । अरु जिसकरके उत्पन्न होनेवाले
कार्यके ग्रहणकरनेवाले पुरुषोंकरके तिसकाजनक अवश्यग्रहण
करनेयोग्यहै, क्योंकि जन्यजनकका संबन्ध अभिन्नहै ताते, अत-
एव सो कार्य कारण का अज्ञान अनुत्पत्ति का प्रकाशक है
इत्यर्थः २१।१४८ ॥

२२।१४९॥ हेसौम्य, इस कथनकरनेके हेतुसे कुछभी वस्तु
जन्मता नहीं, इसप्रकार सिद्धहोताहै । अरु “स्वतो वा परतो वाऽ-
पि न किञ्चिद्वस्तु जायते। सदसत्सदसद्वाऽपि न किञ्चिद्वस्तु जा-
यते।” स्वतः वा परतः वा उभयसे कुछभी वस्तु उत्पन्नहोता नहीं
याते सत्, असत्, वा सदसत्, कुछभी वस्तु उत्पन्नहोता नहीं

अर्थात् जिसकरके आपसे वा परसे वा दोनोंसेभी कुछभी वस्तु उपजता नहीं, एतदर्थं सत्, असत्, वा सदसत् दोनों रूपभी कुछभीवस्तु उत्पन्नहोता नहीं । । अर्थात् जब स्वतः वा परतः कुछ किसीप्रकारभी उत्पन्नहोतानहीं, तब सत् रूपसे वा असत् रूपसे वा सदसत् उभयरूपसे कुछभी उपजता नहीं ॥ इसका यहभावार्थहै किजो उत्पन्नहोनेवाला वस्तुआपसे वा पर (दूसरे) से वा स्व, पर दोनोंसे सत् वा असत् वा सदसत् उभयरूप उपजताहै, तिसका किसीभी प्रकारसे जन्म संभवे नहीं । जैसे घट आपही तिसहीघटसे उपजता नहीं, तैसेप्रथम आपही अनुत्पन्न होनेसे अपने स्वरूपसे उपजता नहीं जैसे घटसेपट अरु पटसे अन्यपट उपजता नहीं, तैसे अन्यसे अन्यभी उपजता नहीं अरु जैसे घट अरुपट इन दोनों से घट वा पट उपजता नहीं, तैसे दोनोंसेभी कोईवस्तु उपजतानहीं । शंका । ननु, मृत्तिकासे घट उपजताहै अरु पितासे पुत्र उत्पन्नहोताहै । तब कैसेकहते हो जो उक्तप्रकार कुछभी उपजता नहीं । समाधान । तहांकहते हैं 'मूढ पुरुषोंको' उपजताहै, ऐसाज्ञान अरु शब्दहै, यह तो कथन सत्यहै, तथापि सोईशब्द अरु ज्ञान विवेकी पुरुषों करके वे शब्द अरु ज्ञान क्या सत्यहै वा असत्य है, इसप्रकार यावत् परीक्षाकरते हैं तावत् वो मिथ्या है क्योंकि तद्विषयक निश्चय नहीं । । इसप्रकार परीक्षाकियेहुये शब्द अरु ज्ञानका विषय घट पुत्रादिकरूप जोवस्तुहै सो शब्दमात्रहीहै " वाचारंभणंविकारो नामधेयम् " द्वाणी से उच्चारणकिया विकार कहनेमात्रहीहै इसश्रुतिके प्रमाणसे । अतएव शब्द अरु ज्ञानको । अर्थात् शब्द अरु तदाश्रितज्ञानको । असत्यविषयवान्पना माननेके योग्य है अरु जबसत्है तब उपजता नहीं, क्योंकि सत् वस्तु उत्पत्तिमात्र होतीनहीं ताते, । मृत्पिंडादिवत् । अरु जबअसत्है तोभीजन्मतानहीं (विद्यमान नहीं) क्योंकि शशशृंगवत् असत्है ताते । अरु जबसदसद्रूपहै तोभीजन्मतानहीं, क्योंकि तमप्रकाशवत् परस्पर

हेतुर्न जायतेऽनादेः फलञ्चापि स्वभावतः । आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते २३ । १५० ॥

विरुद्धरूपके एकवस्तुपनेका असंभव है ताते । एतदर्थ कुछभी वस्तु जन्मता नहीं, इतिसिद्धम् ॥ पुनः जिन बौद्धोंके मतविषे उत्पत्तिरूप क्रियाही उपजती है, इसप्रकार क्रियाकारक अरु फल की एकता अरु वस्तुका क्षणिकपना अंगीकार किया है, एतदर्थ वेवादी दूरसेही युक्तिकरके रहित हैं, क्योंकि 'यह ऐसे है, इस निश्चयकी स्थितिका अन्यक्षणविषे अभावहै ताते, अरु अनुभव किये वस्तुकी स्मृतिका अभावहै ताते २२ । १४९ ॥

२३।१५०॥ हे सौम्य, किंच, हेतु अरु फलके अनादिपनेको अंगीकार करने वाले तुझ बादी करके बलात्कारसे हेतु अरु फल की अनुत्पत्ति ही अंगीकार की होगी । प्रश्न । कैसे अंगीकार की होगी । उत्तर । तहां कहते हैं 'हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः । आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते' । आदिरहित से हेतु जन्मती नहीं, अरु आदि रहित हेतुसे फलभी स्वभाव से उपजता नहीं । अरु जिसकी आदि नहीं तिसकी आदि विद्यमान नहीं, अर्थात् आदि रहित फलसे । अर्थात् जो फल 'देहादिक' आदि से है नहीं तिन से । तिनसे हेतु (अदृष्ट) जन्मता नहीं, अरु आदि रहित हेतुसे फलभी स्वभाव से अपने आपसे जन्मता नहीं । अरु जिस करके अनुत्पन्न हुये अनादि फल से । अर्थात् जो उत्पन्नही नहीं हुआ ऐसे फलसे । हेतुका जन्म, अरु आदि रहित अजन्मा हेतुसे फलभी स्वभावसेही अर्थात् निमित्त बिनाही । उपजता है इस प्रकार तुझ करके अंगीकार न किया होगा । ताते हेतु अरु फलके अनादिपने के अंगीकार करनेवाले तुझ करके हेतु अरु फलकी अनुत्पत्तिही अंगीकार किया है । एतदर्थ लोक विषे जिसका आदि (कारण) है नहीं तिसकी आदि (उत्पत्ति) है नहीं । अर्थात् कारण वाले वस्तु

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथाद्वयनाशतः । सङ्क्षे-
स्योपलब्धेश्च परतन्त्राऽसिता मता २४ । १५१ ॥

की ही उत्पत्ति अंगीकार करते हैं, कारणरहित की नहीं । एत-
दर्थ अनादिरूप इन हेतु अरु फलकी अनुत्पत्तिही सिद्ध हुई ।
इति सिद्धम् २३ । १५० ॥

२४।१५१॥ हे सौम्य, [वस्तुके वास्तव करके जन्मके अस-
भवसे एक अजन्मा विज्ञान धनमात्र तत्त्व है इस प्रकार कहा
अब बाह्य अर्थके बाद को उठावते हैं] उक्तार्थ को ही दृढ़ करने
की इच्छा से पुनः आक्षेप करते हैं " प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा
द्वयनाशतः " प्रज्ञप्तिका निमित्त करके सहितपना है अन्यथा
द्वैतके नाशसे तिसका नाश प्राप्तहोवेगा ; अर्थात् शब्दादिकों की
प्रतीति रूप जो ज्ञान सो प्रज्ञप्ति है, तिस प्रज्ञप्तिका विषय रूप
निमित्त (कारण) करके सहितपना (आपसे पृथक् विषयवान्
पना) है, इस प्रकार हम प्रतिज्ञा करते हैं । ताते शब्दादिकोंकी
प्रतीति रूप प्रज्ञप्ति विषय रहित होवे नहीं, तिस की विषय रूप
निमित्त करके सहितपना है ताते । अतएव इस प्रज्ञप्तिको आपने
भिन्न वस्तुरूप विषयवान्पना युक्त है । अन्यथा (अर्थात् तिसको
विषय रहितपने के हुये) शब्द स्पर्श नील पीत रक्तादिकों के
ज्ञानों की विषयता रूप द्वैतका अभाव है नहीं, क्योंकि सो प्रत्यक्ष
है ताते । एतदर्थ ज्ञानों की विचित्रतारूप द्वैतके दर्शन से अन्य
वादियों का शास्त्र परतन्त्र है, इस प्रकार अन्यो का जो शास्त्र
तिसके परतन्त्र आश्रयरूप ज्ञानसे । भिन्न बाह्यार्थ की अस्तित्वा
(विद्यमानता) माननी (हमको बांछित) है अरु प्रकाशवान्
स्वरूप प्रज्ञप्तिका नील पीतादि बाह्य विषयोंकी विचित्रता बिना
स्वाभाविक भेदसेही विचित्रपना संभवे नहीं, जैसे स्फटिक का
नीलादिक उपाधिरूप आश्रयों के बिना विचित्रपना घटे नहीं
तैसे, यह अभिप्राय है । इस [बाह्यार्थबिना अग्नि करके दाह आदिकों

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् । निमित्त
स्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात् २५ । १५२ ॥

केकिये दुःखकी प्रतीतिका असंभव है ताते, बाह्यार्थ है, इसप्रकार
कहते हैं।] अन्य हेतुसे भी परतन्त्र आश्रयरूप ज्ञानसे पृथक् बाह्यार्थ
की अस्तित्ता (सद्भाव) है। अरु "सङ्क्लेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रा
ऽस्तित्तामता" । (क्लेशकी उपलब्धिसे परतन्त्रकी अस्तित्ता मानी
है, अर्थात् क्लेश कहिये दुःख तिसकी प्रतीतिसे परतन्त्रकी
अस्तित्ता मानी है। जिसकरके अग्नि आदिक निमित्तका किया
दुःख प्रतीत होता है। अरु जब दाहाऽऽदिकों का निमित्त अग्नि
आदिक बाह्यवस्तु, ज्ञानसे भिन्न न होय तो दाहादिकरूप दुःख
प्रतीत न होना चाहिये; परन्तु सो प्रतीत होता है, एतदर्थ तिस
प्रतीति करके बाह्यार्थ है, इसप्रकार हम मानते हैं। अरु जिस
करके विज्ञानमात्रविषे क्लेशयुक्त नहीं, अरु अन्य सूक् चन्दनादि
कोंके ठिकाने दुःखका अदर्शन है ताते। अर्थात् अग्निदाहादिकोंसे
क्लेशकी प्रतीति है ताते, अरु सूक् चन्दनादिकोंके ठिकाने दुःख का
अदर्शन है ताते। एतदर्थ ज्ञानसे भिन्न बाह्यार्थके अभावहुये दुःख
की प्रतीतिका अभाव है, ताते। ज्ञानसे भिन्न बाह्यार्थ संभव है
ताते। इत्यभिप्रायः २४ । १५१ ॥

२५।१५२॥ हे सौम्य, इसप्रकार [दोनों अर्थापत्ति प्रमाणोंकर
के बाह्यार्थके वादके प्राप्तहुये विज्ञानवादको प्रकट करते हैं।] वादी
ने पूर्वश्लोक विषे आक्षेप किया। तिसकी निवृत्त्यर्थ कहते हैं।
"प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात्" । प्रज्ञप्तिका निमित्त
करके सहितपना युक्तिके देखने से तुम्हकरके अंगीकार है, सो स-
त्य है, अर्थात्, हे वादी उक्तप्रकार द्वैत अरु दुःखकी प्रतीतिरूप युक्तिके
देखनेसे प्रज्ञप्तिका विषयरूप निमित्तकरके सहितपना तुम्हकरके
अंगीकार किया है यह सत्य है, परन्तु प्रथम बाह्यार्थरूप वस्तुकी
प्रज्ञप्तिकी विषयताके अंगीकारविषे पूर्वोक्त युक्तिका देखना कारण

है, इस अर्थविषे तैने स्थितरहना ॥ प्र० ॥ मैं विचार दृष्टिकोही
 आश्रयकरके वर्त्तताहौं तिसकरके मेरेको क्यादूषणहै सो कहो ।
 तहां सिद्धान्ती उत्तरा कहता है कि, दूषण कहते हैं "निमित्तस्या
 निमित्तत्वमिष्यतेभूतदर्शनात्" निमित्तका अनिमित्तपना अंगी-
 कार करतेहैं परमार्थके देखनेसे, अर्थात् तेरेकरके प्रज्ञासिके आश्रय
 मानेहुये जे घटादिरूप निमित्त तिनका अनिमित्तपना । अर्थात्
 विचित्रता का अकारण होनेरूप अनाश्रयपना । हमोंकरके अंगी-
 कार कियाहै, क्योंकि परमार्थको देखाहै ताते । अरु घटजो है सो
 परमार्थरूप सृत्तिकाके स्वरूपसे देखाहुआ ' जैसे अरुवसे भिन्न
 महिषहै तैसे, सृत्तिकासे घटा भिन्न नहीं । वा जैसे तन्तुसे भिन्न
 पट अरु अंगु अतिसूक्ष्म तन्तु वा तूला से पृथक् तन्तु नहीं, इस
 प्रकार उत्तरोत्तर परमार्थरूप वस्तुके देखेहुये शब्द अरु ज्ञानसे
 आरंभकरके अर्थात् प्रद पदार्थ अरु प्रद पदार्थ का ज्ञान इनसे
 आरंभकरके सर्वके निरोधहुये प्रज्ञासिका निमित्त हमदेखतेनहीं,
 यह अर्थहै । अथवा रज्जुविषे सर्पादिकोंवत् परमार्थके देखने से
 बाह्यार्थका अनिमित्तपना अंगीकार करते हैं, यह अर्थ है । अरु
 भ्रान्ति ज्ञानका विषयहोनेसे निमित्तका अनिमित्तपना होता है ।
 अरु जिसकरके सुषुप्तिमान्, समाधिमान, अरु मुक्त, इनपुरुषों
 को भ्रान्तिदर्शनके अभावहुये, आपसे भिन्न पदार्थ प्रतीतहोते
 नहीं । अरु जिसकरके अनुत्पत्तिसे अर्थात् उत्पत्तिके अभावहुये
 भी उत्तम पुरुष करके ज्ञातवस्तु विद्वानों करके तिसप्रकारका
 जानतेनहीं [देहाभिमानिको जो बाह्य अर्थकी प्रतीतिका निर्वच
 यहै कि यह जो बाह्य प्रतीतिमान् पदार्थहै सो सत्यहै तिसकरके
 के अद्वैतदर्शीकोभी तिसकी प्रतीति प्रतिबन्धरहित होवेगी, यह
 शंका करके कहते हैं] एतदर्थ भ्रान्तिके अभावहुये बाह्यार्थका
 अभाव बनताहै । [बाह्यार्थके प्रतिपादनार्थ कथनकिये जे उभय
 अर्थापत्ति प्रमाण सो कैसे निषेधकरनेके योग्यहै, इस शंकाकेहुये
 कहते हैं, इस कथनकरके द्वैतकादर्शन अरु दुःखकी प्रतीतिरूप

चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासंतथैवच । अभूतो
हियतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् २६।१५३ ॥

प्रज्ञप्तिके निमित्त सहितपनेविषे कथनकिये कारणका निषेधकिया
जानना २५।१५२ ॥

२६।१५३ ॥ हेसौम्य, जिसकरके [ज्ञानको आश्रय कहिये वि-
षय वा ज्ञेय, तिसकरके सहितपनेकी प्रसिद्धिकेहुये । अर्थात् ज्ञान
जोहै सो ज्ञेयकरके सहितही है, इस प्रसिद्धिकेहुये । वास्तवदृष्टि
करके देखेहुये ज्ञेयके अभावसे ज्ञानकाभी अभाव होवेगा, । यह
शंकाकरके कहते हैं] बाह्यनिमित्त नहीं है एतदर्थ "चित्तं न सं-
स्पृशत्यर्थं नार्थाभासंतथैवच" । [चित्त अर्थको स्पर्श करता नहीं,
पुनः तैसेही अर्थके आभासको, अर्थात् जब बाह्य निमित्त
है नहीं, ताते चित्त जो है चैतन्य सो बाह्यके आश्रय अरु विषय
रूप अर्थको स्पर्श करता नहीं [चैतन्य को पदार्थ के अर्थ स्पर्श
करने के स्वभाव के अभाव हुये भी तिस पदार्थ के आभासार्थ
स्पर्श करने का स्वभाव होवेगा, । यह शंका करके तब कहते हैं]
अरु "अभूतो हियतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक्" । [जाते अर्थ
मिथ्या है ताते अर्थाभास भी तिससे भिन्न नहीं, अर्थात् चित्त
कहिये जो चैतन्य है सो बाह्यके अर्थ अरु तिसके आभास को
स्पर्श करता नहीं, क्योंकि । निराकार । चैतन्य है ताते जैसे स्वप्न
के पदार्थों को चैतन्य स्पर्श करता नहीं तैसे, । अरु जिस (उक्त
हेतु) करके [अब श्लोकके तृतीय प्रादका व्याख्यान करते हैं ।
विवाद का विषय जो अर्थ सो सत् रूप होता नहीं, क्योंकि अर्थ
है ताते, प्रसिद्ध अर्थोंवत् । इस अनुमान से ज्ञानका आश्रय है
नहीं । इत्यर्थः] जाग्रत् विषे भी बाह्य शब्दादिरूप अर्थ स्वप्न के
अर्थवत् मिथ्याही हैं । एतदर्थ [यहां यह अर्थ है कि, जब घटादि-
क बाह्यार्थ को ग्रहण नहीं करते, तब असत् रूप तिस घटादिक
विषे ही तिन घटादिकों की प्रतीति के होनेसे ज्ञानका विपर्यास

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसुत्रिषु । अनि-
मित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति २७। १५४ ॥

कहिये भ्रम होवेगा, क्योंकि तिसकरके रहित बिषे तिसकी बुद्धि-
रूप विपर्यास तिस प्रकार का है ताते, अरु विपर्यास के अंगी-
कार किये कहीं भी अविपर्यास कहिये अभ्रान्ति कहने के योग्य है,
क्योंकि अन्यथा ख्यातिवादियों करके भ्रान्तिकी अभ्रान्ति पूर्वक
तिसका अंगीकार है ताते] अर्थाभास भी उक्त चित्तसे भिन्न है
नहीं, किन्तु चित्त कहिये 'ब्रह्म' चैतन्य, ही घटादिरूप अर्थवत्
भासता है । जैसे स्वप्नबिषे भासता है तैसे २६ । १५३ ॥

२७। १५४ हेसौम्य, [ज्ञानको विषयरूप आश्रय करके सहितताके
अभाव हुये तिसके तिसप्रकार होनेकी प्रतीति भ्रान्ति होवेगी,
अरु भ्रान्ति जो है सो आभ्रान्तिरूप प्रतियोगी वाली है, इसप्रकार
अन्यथा ख्यातिके मतकी शंका लोके कहते हैं] । शंका । ननु, तब
चैतन्यको असत् घटादिकों बिषे घटादिक की आभासतारूप विप-
र्यय (भ्रम) होवेगा, अरु तैसे हुये कहिक (किसी भी ठिकाने)
अविपर्यय कहने को योग्य है । अर्थात् जब चैतन्य को असत् घ-
टादिकों बिषे घटादिकों की आभासतारूप भ्रम होवेगा तब तिस
भ्रमका प्रतियोगी जो अभ्रम सो भी किसी न किसी बिषे कहने
को योग्यही है । तहां उत्तर कहते हैं, [भ्रान्ति तो अन्यप्रकारसे
भी होवेगी, इसप्रकार कहते हैं] " निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्य-
ध्वसुत्रिषु " । निमित्त तीनमार्गों बिषे भी सदा चित्त (चैतन्य)
को स्पर्श करता नहीं ; अर्थात् निमित्त जो है विषय सो भूतभ-
विष्यत् अरु वर्तमानरूप इन तीन मार्गों (कालों) बिषे भी चि-
त्ताख्य चैतन्य को स्पर्श करता नहीं, जब कहीं भी स्पर्श करे तब
सो परमार्थ से अविपर्यय है । एतदर्थ तिस चित्तके स्पर्शकी आ-
पेक्षा से असत् घटबिषे घटका आभासरूप विपर्यास होवेगा
परन्तु सो चित्त (चैतन्य)का अर्थ (विषय) से कदाचित्भी स्पर्श

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तस्य पश्य-
न्ति ये जातिं खैवै पश्यन्ति ते पदम् २८ । १५५ ॥

नहीं " अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति " अनिमित्तरहि-
त विपर्यास तिसको कैसे होवेगा? अर्थात् जब चैतन्यका अर्थसे
स्पर्श किसी प्रकार भी नहीं, ताते निमित्तरहित तिस चित्तको वि-
पर्यास कहिये भ्रान्ति कैसे होवेगी, किन्तु किसी प्रकारसे भी
विपर्यास है नहीं । इत्यभिप्रायः । अरु यह ही चित्त (ब्रह्मचैतन्य)
का स्वभाव कहिये अविद्या है कि जो घटादिरूप निमित्तके अवि-
द्यमान हुये तद्वत् (विद्यमान हुये वत्) भासना एतदर्थ भ्रान्तिके
अभावसे भ्रान्तिके भी असंभव हुये । अर्थात् जो जिसका सापेक्ष-
क है सो तिसके अभावसे अभाव होता है । ज्ञानकी असत् घटादि-
कों बिषे घटादिकोंकी आभासरूपता निर्वाह करते हैं २७।१५४ ॥

२८ । १५५ ॥ हे सौम्य [इस प्रकार बाह्यार्थ वादीके पक्षको
विज्ञानवादी के मतद्वारा निषेध करके अब विज्ञानवादका भी नि-
षेध करते हैं] " प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं " प्रज्ञप्तिका निमित्त सहित
पना है, इससे आदिक्षेके यहां पर्यन्त विज्ञानवादी जो बौद्ध ति-
सका बाह्यार्थके वादीके पक्षके निषेध परायण वचन हैं, सो आ-
चार्यने अनुमोदन किया । अब तिसही वचनको हेतु करके तिस
विज्ञानवादीके पक्षके निषेधार्थ यह कहते हैं " तस्मान्न जायते चित्तं
चित्तदृश्यं न जायते " ताते चित्त जन्मता नहीं जैसे चित्तका
दृश्य जन्मता नहीं, अर्थात्, जिसकरके विज्ञानवादीने असत् ही
जो घटादिक तिसबिषे चित्त (चैतन्य) को घटादिकोंकी आभा-
सरूपता अंगीकार किया है, सो हमोंने भी परमार्थ दृष्टिसे अनु-
मोदन किया । अतएव तिस चित्तकी भी जन्मके अविद्यमान हुये
ही जानने में आवनहार वस्तुकी आभासरूपता होनेको योग्य है
एतदर्थ चित्त कहिये चैतन्य जन्मता नहीं, जैसे चित्तका दृश्य
जन्मता नहीं तैसे । एतदर्थ तिसही चित्तकरके देखनेको अशक्य

अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । प्रकृतेर-
न्यथाभावो न कथञ्चिद्भविष्यति २९। १५६ ॥

चित्तस्वरूपके धर्म, तिसकारणसे, क्षणिकता दुःस्वरूपता अरु
अनात्मरूपता, इत्यादिकोंको देखते हुये “तस्य पश्यन्ति ये जातिं
खेवै पश्यन्ति ते पदम्” । जो तिसकी उत्पत्तिको देखते हैं सो
आकाशविषे पादोंको प्रसिद्ध देखते हैं ; अर्थात् जो विज्ञानवादी
तिस चित्त । चैतन्य । की उत्पत्तिको देखते हैं सो आकाशविषे
। अनहुये । पक्षि आदिकोंके पादचिह्नों को प्रसिद्ध देखते हैं ।
एतदर्थ यह विज्ञानवादी अन्य द्वैतवादियोंसे भी अत्यन्त विचार
शून्य है । इत्यर्थः । अरु जे शून्यवादी हैं सो भी सर्वकी शून्यता
को देखते हुये ही अपने सिद्धान्तको भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते
हैं, सो आकाशको मूठी विषे ग्रहण करने की इच्छा करते हैं ।
अतएव सो शून्यवादी विज्ञानवादीकी अपेक्षा तिससे भी अधि-
कतर विचारशून्य ही है २८। १५५ ॥

२९। १५६ ॥ हे सौम्य, “अजमेकं ब्रह्मेति” (अजन्मा एक
ब्रह्म है) इस प्रकार जो पूर्व प्रतिज्ञा किया है, तिसके कहे हुये हे-
तुओंसे जो जन्मका अनिरूपण तिसकरके सो अजन्मा ब्रह्म
सिद्ध हुआ । तिस सिद्ध हुये अर्थके फलकी समाप्तिके अर्थ यह
श्लोक है । [यहां यह अर्थ है कि, जब चैतन्यरूप स्फूर्ति अ-
जन्मा इष्ट है, तब सो ब्रह्म ही है, क्योंकि सो एक कूटस्थ
स्वभाववाला है ताते । अर्थात् कूट नामे है लोहकार वा सुवर्ण-
कारकी ऐरन का कि जिसके आश्रय वो सर्व कार्योंको करते हैं
अरु वो जहां जैसा है तहां तैसा ही निर्विकार है, तद्वत् निरुपाधि
निर्विकार एकरस चैतन्यको भी “कूटवत्तिष्ठतीति कूटस्थः”
इस व्युत्पत्त्यर्थसे उसको कूटस्थ कहते हैं । सो पुनः वास्तवसे
अजन्मा ही है, तथापि मायासे जन्मवान् होता भासे है, इस प्रकार
जब कल्पना करते हैं, तब तिस कूटस्थको अजन्मा होनेकरके

अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्सति । अनन्तता
चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ३० । १५७ ॥

तिसकी अनुत्पत्तिही । अजन्मापनाही । प्रकृति कहिये स्वभाव
होता है] “अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः” । जिस-
करके अजन्मा जन्मता है, तिसकरके अनुत्पत्तिही प्रकृति है ;
अर्थात् अजन्माही जो चैतन्य ब्रह्म है सो जन्मता है, इसप्रकार
वादियों करके कल्पना किया है । अरु जिसकरके सो चैतन्य ब्रह्म
कूटस्थ, अजन्मा जन्मता है, एतदर्थ तिसकी अनुत्पत्ति प्रकृति
कहिये स्वभाव है । ताते “प्रकृतेरन्यथाभावो न कथञ्चिद्भविष्यति” ।
प्रकृतिका अन्यथाभाव किसी प्रकारसे भी होतानहीं ; अर्थात्
जाते चैतन्य ब्रह्मकी अनुत्पत्तिही स्वभाव प्रकृति, है ताते सो
अनुत्पन्नतारूप प्रकृतिका अन्यथाभाव कहिये उत्पत्ति, जन्म,
किसी प्रकारसे भी होता नहीं ॥ इति सिद्धम् ॥ २९ । १५६ ॥

३० । १५७ ॥ हे सौम्य, आत्माके बिषे संसार अरु मोक्ष, इनके
परमार्थसे सद्भावके माननेवाले वादियोंको यह दूसरा दूषण कह-
ते हैं । पूर्वथानहीं, इस अवच्छेदसे रहित अनादि संसारकी अन्त-
वान्ता कहिये समाप्ति युक्तिसे सिद्ध न होगी । अरु जिसकरके
लोकबिषे अनादिहुआ कोईभी पदार्थ अन्तवान् देखा नहीं, एतद-
र्थ [यहां यह अनुमान है कि विवादका विषय जो संसार सो अन्त-
वान् है नहीं क्योंकि आत्मावत् अनादि भावरूप है ताते] यह अर्थ
घटित है ॥ अरु जो ऐसा कहै कि बीज अरु अंकुरका हेतु अरु फल
भावसे जो सम्बन्ध है, तिसके सन्तानके अनादि भावरूप हुये भी
तिसका अन्त देखते हैं ताते, संसारकी अनन्तताके साधने बिषे
‘अनैकान्तिकतेति’ (अनादिहोनेसे) । यह जो हेतु कहा तिसको
व्यभिचारवान्ता है, । सो कथन बने नहीं, क्योंकि बीज अरु अंकुर
के सम्बन्ध के संतानरूप वस्तुको एकरूपताके अभावकरके पूर्व
इसप्रकरणके २०वें श्लोकसे निषेध किया है । अरु “अनन्तताचा-

आदावन्तेचयन्नास्तिवर्त्तमानेऽपितत्तथा । वित-
थैःसदृशाःसन्तोऽवितथाइवलक्षिताः ३१ । १५८ ॥

दिमतो मोक्षस्यनभविष्यति । आदिवाले मोक्षकीभी अनन्तता न होगी, अर्थात् तैसे ज्ञानकी प्राप्तिकालविषे उत्पत्तिरूप आदिवाले मोक्षकी अनन्तताभी न होगी, क्योंकि आदिवाले घटादिकों विषे अनन्तताको देखते नहीं । अरु जोकहे कि घटादिक नाशवान् हैं क्योंकि अवस्तरूप हैं ताते, इसप्रकार मानेहुये दोष नहीं, । तो तैसाहोनेसे परमार्थसे मोक्षके सद्भावके प्रतिज्ञाकी हानिहोवेगी, अरु मोक्षको शशशृंगवत् असत् होतेही तिसके आदिवान्पनेका (ज्ञानसे उत्पत्तिका) अभाव होवेगा ३० । १५७ ॥

३१।१५८॥ हेसौम्य । वादी कहताहै। तब मोक्षको आदिअन्त-
वान्पना होहु, । तहां सिद्धान्ती कहताहै, “आदावन्तेचयन्नास्ति
वर्त्तमानेऽपितत्तथा, वितथैःसदृशाःसन्तोऽवितथाइवलक्षिताः”
जो आदि अरु अन्तविषे नहीं है सो वर्त्तमानविषे भी नहीं, जैसे
मिथ्यावस्तुके सदृशहुयेभी सत्यवत् जानतेहैं, अर्थात् मृगजला-
दिक वस्तुआदि अरु अन्तविषे हैंनहीं सोअपने वर्त्तमानसमयभी
तैसेही आदि अन्तवत्ही, हैंनहीं । अथवा जोवस्तु अपने अभाव
हुयेहैंनहीं, सोअपनी उत्पत्तिसे पूर्वभी हैंनहीं अरुजो अपनेआदि
अन्तमें नहीं सो अपने वर्त्तमान कालमेंभी हैंनहीं “अव्यक्तादीनि
भूतानि” इत्यादि गीतोक्तिप्रमाणसे। जैसे यह दृष्टान्तहै तैसेमोक्षा-
दिक पदार्थभी सम्यक् ज्ञानकरके जन्य होनेसे । मिथ्यावस्तु के
तुल्य है, तथापि उसको मूढ पुरुष सत्यवत् जानते हैं । । अर्थात्
सत् शुद्ध स्वरूप आत्माविषे जो भ्रान्तिमात्र बन्धहै सो अविवेकी
को सत्यवत् भासताहै, तैसेही भ्रान्तिरूप बन्धका प्रतिपक्षी (सा-
पेक्षिक) जो मोक्ष सोभी भ्रान्तिरूप असत् है तथापि सोभी
अविवेकी पुरुषोंको सत्यवत् भासताहै । ३१ । १५८ ॥

३२।१५९॥ हेसौम्य, शंका। ननु, मृगजलादिकोंसे स्नानपाना-

सप्रयोजनतातेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथैव खलु ते स्मृताः ३२ । १५९ ॥

दिरूप प्रयोजनकी अप्रतीति (असिद्धि)से [सां मिथ्या है, परन्तु] मोक्ष अरु स्वर्गादिकों के सुखादिकों की प्राप्तिरूप प्रयोजन की प्रतीति है, ताते मोक्षादिकोंका मिथ्यापना नहीं, । यह शंकाकरके समाधान, कहते हैं "सप्रयोजनतातेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते" तिनकी सप्रयोजन सहितता स्वप्नविषे विपर्ययको पावती है, अर्थात् तिन मोक्षादिकोंकी सप्रयोजनता स्वप्नविषे विपर्ययको प्राप्त होती है । अरु जैसे स्वप्नविषे देखेहुये पदार्थोंकी विपरीतता (असत्यता) जाग्रत् विषे होती है । अर्थात् स्वप्नमें यह स्वप्न है अरु मिथ्या है ऐसी प्रतीति होती नहीं अरु जब जाग्रत्को प्राप्त होता है तब जाग्रत्से स्वप्नकी विपरीतता प्रतीति होती है ॥ तैसे जाग्रत्विषे देखेहुये पदार्थोंकी विपरीतता स्वप्नविषे होती है । अर्थात् जाग्रत्से विपरीत स्वप्न है अरु स्वप्नसे विपरीत जाग्रत् है इस कहने से स्वप्न विषे जाग्रत् नहीं अरु जाग्रत्विषे स्वप्न नहीं, अतएव ये दोनों परस्पर विपरीत व्यभिचारी होनेसे मिथ्या हैं । यह अर्थ है । अरु "तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथैव खलु ते स्मृताः" । तस्मात् आदि अन्तवान् होनेकरके तिनको निश्चयकरके मिथ्याही जाना है, अर्थात्, तिस [जाग्रत् अरु स्वप्नके परस्पर विपरीत व्यभिचारीपनेके दृष्टान्तों] करके आदि अरु अन्तवान् होनेसे, विवेकी पुरुषोंने निश्चय करके मोक्षादिसर्व मिथ्याही जाने हैं । अर्थात् जाग्रत् अरु स्वप्न, बंध अरु मोक्ष यह भी परस्पर विपरीत व्यभिचारी, अरु सापेक्षिक होनेसे मिथ्या हैं, अरु जैसे जाग्रत् स्वप्नका परस्पर व्यभिचार है, तैसे उनका एकसाक्षी आत्मासे भी व्यभिचार है, तैसे ही इन बन्ध अरु मोक्षका परस्पर, अरु अव्यभिचारी निर्वेक्ष सत्य एक रूप आत्मासे, व्यभिचार है, ताते ज्ञानवानोंने इन बन्ध अरु मोक्ष दोनोंको निश्चयसे मिथ्याकरके ही जाना है । । अरु यद्यपि यह

सर्वधर्मा मृषास्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् । संवृते
ऽस्मिन्प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः ३३ । १६० ॥

दोनों श्लोक द्वितीय प्रकरणमें व्याख्या किये हैं, तथापि यहां बिषय
अरु मोक्षके अभावके प्रसंगसे पुनः पठन किये हैं, ताते यहां पुनः
रुक्तिदोष विचारनीय नहीं ३२ । १५९ ॥

३३।१६०॥ हे सौम्य, “निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्श-
नात्” परमार्थके देखनेसे निमित्तका अनिमित्तपना हमों करके
अंगीकार किया है, यह २५ वें श्लोक बिषे कथन किया जो अर्थसे
अब इन श्लोकोंसे विस्तारित करते हैं। [जिस हेतुकरके स्वप्नका
मिथ्यापना इष्ट है तिस हेतुको जाग्रत् बिषे भी तुल्य होनेसे जाग्रत्
का भी मिथ्यापना इष्ट करके, अजन्मा (जन्मादि विकार रहित)
ज्ञानमात्र तत्त्व ही अंगीकार करने योग्य है, इस कहनेके अभिप्राय
से कहते हैं] “सर्वधर्मा मृषास्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात्” (स्वप्न
बिषे सर्वधर्म मिथ्या है शरीरान्तर होनेसे, अर्थात् जब शरीरान्तर
रहनेसे स्वप्नके सर्व पदार्थ असत्य हैं, तब विराट् के शरीरान्तर
सर्व जगत्के देखनेसे तिसका मिथ्यापना निवारण करने को शक्य
नहीं। अर्थात् बृहदारण्यक उपनिषद् बिषे, शरीरके अन्तर, एक
खड़े केशके सहस्रवें भाग प्रमाण हितानाम्नि नाडियां हैं तिनमेंसे
एकनाडी के अन्तर स्वप्नजगत् भासता है, परन्तु स्वप्नके पर्वत
सागरादि सहित जगत् के होने प्रमाण देशकाल वस्तुका अति
संकोच अभाव होनेसे, अरु तिस नाडीके अन्तर भी महासूक्ष्म
आत्माकी पूर्णता से, एकठिकाने दोवस्तु रहे नहीं इस न्यायसे
उस नाडीके अन्तरस्थानादिकों के अभावसे वहां भासमान जो
स्वप्नजगत् सो भ्रान्तिमात्र होनेसे असत्य है। तैसे ही इस जाग्रत्
जगत्को विराट्के शरीरान्तर होनेसे अरुतहां भी इस व्याप्तिशरी-
रवत् देशकालादिकोंके संकोचसे अरु चैतन्य आत्माकी पूर्णव्या-
प्तिसे यह दृश्यमान जो जाग्रत् जगत् तिसको भी भ्रान्तिरूप है।

नयुक्तंदर्शनंगत्वाकालस्यानियमाद्रतौ । प्रतिबुद्ध-
श्चैवैसर्वस्तस्मिन्देसेनविद्यते ३४ । १६१ ॥

से तिसका मिथ्यापना निवारण करनेको शक्य नहीं । अरु जो ऐसा कहो कि यह समस्त जाग्रत् जगत् विराट्का वपुहै विराट् के शरीरान्तर स्वप्नवत् नहीं, ताते असत्भी नहीं, तो श्रवणकरो हेसौम्य आकाशसेभी महासूक्ष्म आत्मतत्त्व धनशिलावत् पूर्ण-तासे व्याप्त है, उससे खालीस्थान जगत्के रहनेको कोई नहीं, अरु एकठिकाने दोवस्तु रहेनहीं इसन्याय प्रमाण देखनेसे उस परिपूर्ण अखंड चैतन्यविषे उससे रीते स्थानके अभावसे आका-शादि सर्व जगत् उस अधिष्ठान तत्त्वविषे रज्जुमें सर्पवत् अध्यस्त होने से भ्रान्तिरूप असत्यही निश्चयकरने के योग्यहै । यह अर्थ है, किंवा, जब योग्य देशके अभावसे स्वप्नका मिथ्यापना दृष्ट है, तब प्रत्यगात्मा से अभिन्न अखंड एक रस अवकाश रहित इस ब्रह्मरूप देशविषे प्रसिद्ध विद्यमान वस्तु का दर्शन कहाँसे होगा, किन्तु ब्रह्मको आपसे इतर अवकाश रहित होनेसे किसी प्रकारसे भी उसविषे अन्यका दर्शन बनेनहीं, । अरु जिस करके स्थान बिना जगत्का दर्शन होता है, तातेस्थान बिनाके स्वप्नवत् जाग्रत् जगत् भी मिथ्या है । यह इसका अर्थ है ३३ । १६० ॥

३४ । १६१ ॥ हे सौम्य अब उक्तार्थको ही वर्णन करते हैं "नयुक्तंदर्शनंगत्वा कालस्यानियमाद्रतौ" । गति विषे काल के अनियमसे जाग्रत्के दर्शनयुक्तनहीं, अर्थात् जैसे स्वप्नविषे देशान्तर को जानेमें कालके अनियमसे देशान्तरको जाग्रत्के देखना युक्त नहीं । अर्थात् स्वप्नमें जो अनेक योजनोंके अन्तरवाले देशान्तर वा द्वीपान्तरको अरु तहांके पदार्थोंको पुरु देखताहै सो शरीरसे बाह्य उन देशान्तर वा द्वीपान्तरमें जाग्रत्के देखता नहीं क्योंकि जाग्रत्को त्यागके स्वप्नको प्राप्त होने के मध्य इतना दीर्घ काल नहीं जो उन देशान्तरके प्राप्त होनेमें चाहिये, किन्तु शनैःशनैः

जाग्रत्की निवृत्ति अरु स्वप्नकी प्रवृत्ति प्रायः समकालही होती है, अरु तैसेही स्वप्नकी निवृत्तिके समकालही जाग्रत्की प्राप्ति होती है ताते जाग्रत्से स्वप्नमें जाने अरु स्वप्नसे जाग्रत्में आवने के मध्य इतना दीर्घ काल नहीं जो स्वप्नमें देहसे बाह्य देशान्तर को जाय अरु आवे । तैसे जाग्रत् बिषे भी मरणोत्तर अर्चिरादि मार्गसे जायके ब्रह्मका दर्शन युक्त नहीं, क्योंकि ब्रह्म जो है सो काल, अरु देश, के अवच्छेदसे रहित है । अर्थात् यहां जो स्वप्नके दृष्टान्तसे जाग्रत्बिषे मरणोत्तर अर्चिरादि मार्ग से जायके ब्रह्म के दर्शन युक्त नहीं ऐसा कहा है सो अस्तु परन्तु अर्चिरादि उत्तरायण मार्गके साधनेवालेको ब्रह्मात्माके अभेद ज्ञानीवत् शरीर से उत्क्रमण (निकसे) बिना यहांहीं “ब्रह्मैवसन्ब्रह्माप्येति” निर्विशेष ब्रह्मभावकी प्राप्तिवत्, ब्रह्म प्राप्ति नहीं, किन्तु उसको अर्चिरादि क्रमसे ब्रह्मलोक प्राप्ति है, ताते उसका मरणोत्तर बाह्य गमन युक्त है “यचेमेऽरण्ये श्रद्धातपइत्युपासते तेऽर्चिषमभिसम्भवत्यर्चिषोऽहरह आपूर्यमाण यक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् षडुदङ्ङेतिमासांस्तान् । मासेभ्यःसम्बत्सरं सम्बत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसोविद्युतं तत्पुरुषोमानवःस एनां ब्रह्म गमयत्येषदेवयानःपन्था इति” “तयोर्ध्वमायन्नभृतस्त्वमेतीति” इत्यादि प्रमाण से अर्चिरादिकों के उपासकको साक्षात् मोक्ष प्राप्ति न होयके उसको सुषुम्नानाडीके मार्ग देहसे उत्क्रमणहोय देवयान मार्गकी रीतिसे ब्रह्मलोक प्राप्ति अरु ब्रह्माके साथ सापेक्षिक मोक्ष है, ॥ किंवा ॥ “प्रतिबुद्धश्चवैसर्ध्वस्तस्मिन्देहो नविद्यते” । “सर्वजन प्रबोधको पाया हुआ तिस देशबिषे विद्यमान होता नहीं; अर्थात् जैसे सर्वजन जिस देशबिषे स्थितहोय सोयेहुये स्वप्नोंको देखते हैं सो पुनः प्रबोध (जाग्रत्) को पावे के तिस देशबिषे कि जिन देशान्तर वा द्वीपान्तरोंको स्वप्नमें देखता है, स्थित होतानहीं । इसप्रकार होने से स्वप्नका मिथ्यापन ही बांछित है । तैसे जाग्रत्बिषे भी जिस देहरूप देशबिषे स्थित

मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते । गृहीत-
ञ्चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति ३५ । १६२ ॥

हुआ पुरुष संसारको अनुभव करता है, पुनः ब्रह्मभावको पाया
हुआ तिस देहरूप देशविषे स्थित नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण
ब्रह्मरूप होयके स्थित हुआ है । एतदर्थ जाग्रतका भी मिथ्यापना
अंगीकार करने योग्य है ॥ इस श्लोक का तात्पर्यरूप अर्थ यह है
कि जाग्रतविषे गमनागमनके काल जो नियमित हैं अरु जो देश
प्रमाणसे हैं, तिनके नियमसे स्वप्नविषे देशान्तरको गमन होवे
नहीं, किन्तु देहके भीतर देशान्तरादि प्रपञ्च देखते हैं, तैसे जा-
ग्रतविषे भी घटित हैं, याते तिन । जाग्रत् अरु स्वप्न । दोनोंको
तुल्यहोने से, उन दोनोंका मिथ्यापना भी तुल्यही है ३४ । १६१ ॥

३५ । १६२ ॥ हे सौम्य, [जैसे स्वप्नविषे विसंवादसे अर्थात् नि-
ष्फल प्रवृत्तिके जनक भ्रमरूपतासे, अप्रमाणपना इच्छित है, तैसे
ही जाग्रतविषे भी ब्रह्मवादियोंके साथ मिल बिचारकरके अविद्या
निद्रासे सम्यक्प्रकार प्रबोधको पाया जो पुरुष, सो पुरुष, परम
श्रेय, हमोंकरके साधनेयोग्य है, वा नहीं । इस प्रकार बिचार किये
मोक्षके साध्यभावको जानता नहीं । अर्थात् ब्रह्मवेत्ताओंका सत्-
संगी सम्यक् बिचारवान् आत्मानुभावि पुरुष, मोक्ष हमों करके
साधनेयोग्य है इस भावको जानता नहीं । क्योंकि उसको सत्
संगके प्रभाव से आत्माकी एकता के अनुभवहुये सर्वकी नित्य
मुक्तताका निश्चय है ताते । एतदर्थ मुमुक्षुपना अरु श्रवणादिसा-
धनोंकी कर्तव्यता भ्रान्तिसे ही है, इस प्रकार कहते हैं] "मित्राद्यैः स-
ह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते, गृहीतञ्चापि यत्किञ्चित् प्रतिबु-
द्धो न पश्यति" । मित्रादिकोंके साथ गुप्त भाषणकरके प्रबोधको पा-
या हुआ पावता नहीं, अरु ग्रहण किये जिसकिसको भी देखतानहीं,
अर्थात् स्वप्नविषे मित्रादिकोंके साथ गुप्त भाषण करके प्रबोधको
पाया हुआ पावता नहीं । अरु [किंवा स्वप्नवत् अनुभव किये उप-

स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् । यथा
कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम् ३६ । १६३ ॥

देशादिकोंको विद्वान् देखता नहीं, क्योंकि तिस विद्वान् करके
साध्य फलका अभावहै, [उससे श्रेष्ठअरु अन्य कुछभी नहोनेसे]
इसप्रकार कहते हैं] ग्रहणकिये जिसकिसको । अर्थात् स्वप्नविषे
ग्रहणकिया जोकुछा सुवर्णादिपदार्थ तिनकोभी देखता (पावता)
नहीं, अरु गयाहुआ देशान्तरकेताई जातानहीं । [अर्थात् स्वप्न
विषे जिन देशान्तरको जाता है, तिन देशान्तरको जाग्रत् हुआ
जातानहीं ३५ । १६२ ॥

३६।१६३ ॥ हेसौम्य, [किंवा स्वप्नावस्था विषे जिस शरीर
करके नदी अरण्यादिकोंविषे विचरता है, सो मिथ्या है, क्योंकि
तिस स्वप्नगत देहसे भिन्न निश्चल जाग्रत्गत शरीरको देखते
हैं, तैसे जाग्रत्विषेभी जिस संन्यासीआदिक शरीरसे लोकोंकर-
के पूजनेयोग्य वा द्वेषकरने योग्य देखते हैं, तिसको मिथ्याकहते
हैं, क्योंकि तिस शरीरसे पृथक् ब्रह्मनामवाला कूटस्थ रूप शरीर
का यथार्थ अनुभवहै ताते, इसप्रकार कहते हैं] “स्वप्ने चावस्तु-
कः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात्” [स्वप्नविषे जो शरीर है सो
अवस्तुरूप है, अन्य से पृथक् देखने से ; अर्थात् स्वप्नविषे अर-
ण्यादिकों में भ्रमताहुआ जो शरीर देखते हैं सो अवस्तुरूप है,
क्योंकि तिस स्वप्न के शरीर से पृथक् जाग्रत् का शरीर देखते हैं
ताते “यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम्” । [जैसे शरीर
तैसे चित्त का दृश्य सर्व अवस्तुरूप है ; अर्थात् जैसे स्वप्नका दृ-
श्य शरीर असत् है तैसे जाग्रत् विषे भी सर्व चित्तका दृश्य अव-
स्तुरूपही है, क्योंकि चित्तका दृश्य (कल्पित है ताते । अरु स्वप्न
के तुल्य होने से जाग्रत् भी असत्यही है, ऐसा इस प्रकरण का
अर्थ है ३६ । १६३ ॥

३७ । १६४ ॥ हे सौम्य, [जैसे जाग्रत् को अनुभव करते हैं,

ग्रहणाज्जागरितवत्तद्वेतुः स्वप्न इष्यते । तद्वेतुत्वात्तु
तस्यैव सज्जागरितमिष्यते ३७।१६४ ॥

तैसे स्वप्न को भी अनुभव करते हैं । अरु स्वप्न को जाग्रतका
कार्य होनेसे जो स्वप्नका द्रष्टा है तिसहीका जाग्रत् । स्वप्नरूप
कार्य हुआ विद्यमान है । अरु स्वप्न असत् है । एतदर्थस्वप्नवत्
जाग्रत् का मिथ्यापनाही है, इस प्रकार कहते हैं] इस कह-
नेके हेतु से भी जाग्रत्की वस्तुका असत्पना है “ग्रहणाज्जाग-
रित वत्तद्वेतुः स्वप्न इष्यते” । जाग्रतवत् ग्रहणसे तिस हेतुवाला
स्वप्न अंगीकार करते हैं ; अर्थात् जाग्रतवत् ग्राह्य ग्राहक
रूपसे स्वप्नके ग्रहणसे तिस जाग्रतरूप हेतुवाला । जाग्रत् का
कार्य) स्वप्न अंगीकार करते हैं, [किंवा, जाग्रत्का अनेक पुरुषों
को साधारणहोने रूप जो विद्यमानपना है सो वास्तवसे है नहीं,
क्योंकि स्वप्नका कारण है ताते, किन्तु तैसे अनेकको साधारण
होनेवत् भासमानपना है, इसप्रकार कहते हैं] तिस हेतुवाला
होनेसे (जाग्रत्का कार्य होनेसे) तिसही स्वप्नके द्रष्टाको जा-
ग्रत् सत्य अंगीकार करते हैं, अन्योका नहीं “जैसे स्वप्न है, । [प्र-
माताके होते बाध्य होनेरूप स्वप्नका मिथ्यापना है, अरु जाग्रत्
को पुनः तिस बाध्यहोनेकी अप्रतीतिसे परमार्थसे सत्पना है,
अरु कार्यको मिथ्यापनेके हुये कारणको भी मिथ्यापना है, इस
विषे प्रमाणके अभावसे सर्वको साधारण अरु विद्यमान जो जा-
ग्रत् सो मिथ्याहोनेके योग्य नहीं । यह शंकाकरके कहते हैं] यह
अभिप्राय है । जैसे स्वप्नजो है सो स्वप्नके द्रष्टाकोही सत्य है । अ-
र्थात् साधारण विद्यमान वस्तुवत् भासता है, तैसे तिस जाग्रत्
रूप कारणवाला होनेसे तिस स्वप्नका स्वप्नके द्रष्टाकोही साधा-
रण विद्यमान वस्तुवत् भासना है, परन्तु साधारण विद्यमान जो
वस्तु है सो स्वप्नवत् है नहीं । यह इसका अभिप्राय है ३७।१६४ ॥
३८।१६५ ॥ हे सौम्य, [स्वप्न अरु जाग्रत्के कार्य कारण

उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजंसर्व्वमुदाहृतम् । न च भूता-
दभूतस्य संभवोस्ति कथञ्चन ३८।१६५ ॥

भावकेहुये भी दोनोंका मिथ्यापना तुल्य नहीं 'क्योंकि सो पर-
स्पर अत्यन्त विलक्षण है । यह शंकाकरके कहते हैं] शंका । ननु,
जाग्रत्के पदार्थको स्वप्नकी कारणताके हुये तिस । जाग्रत्के प-
दार्थ । का स्वप्नवत् अवस्तुपना न होवेगा, क्योंकि जिसकरके
स्वप्न अत्यन्त अस्थिर है अरु जाग्रत्को स्थिर देखते हैं, अतएव
तिनकी परस्पर विलक्षणता है ताते । तहां । समाधान । कहते
हैं । हे वादी तिसप्रकारका अनुभव अविवेकी पुरुषोंको होता है,
यह तेरा कथन सत्य है, परन्तु विवेकी पुरुषोंको तो किसी भी
वस्तुकी उत्पत्ति प्रसिद्ध है नहीं "उत्पादस्याप्रसिद्धत्वादजं सर्व-
मुदाहृतम्" । [उत्पत्तिको अप्रसिद्धहोनेसे सर्व अजन्मा कहा है]
अर्थात् विवेकी पुरुषोंको किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं,
एतदर्थ उत्पत्तिको अप्रसिद्धहोनेसे अज आत्माही सर्व्व है "सवा-
ह्याभ्यन्तरोह्यजः" 'बाहर भीतर सहित है अरु अजन्मा है'
इसश्रुतिके प्रमाणसे । इसप्रकार वेदान्तों बिषे सर्व्व अजन्माही
कहा है । अरु सत् रूप जाग्रत्से असत् रूप स्वप्न उपजाता है, इस
प्रकार तू मानता है, तथापि सो । जाग्रत् । असत् ही है । क्योंकि
"न च भूतादभूतस्य संभवोस्ति कथञ्चन" विद्यमानसे अवि-
द्यमानका किसीप्रकारसे भी संभव नहीं] अर्थात् विद्यमान प-
दार्थसे अविद्यमान वस्तुका किसीप्रकारसे भी संभवहोना संभव
नहीं । अरु लोक बिषे असत् रूप शशशृंगादिकों का किसीप्रकार
से भी संभव होतानहीं अरु देखा भी नहीं ३८।१६५ ॥

३९।१६६ ॥ हे सौम्य, । शंका । ननु, हे सिद्धान्ति तूनेही तो
३७ वें श्लोकबिषे स्वप्न जाग्रत्का कार्य्य है इसप्रकार कहा है तब
उत्पत्ति अप्रसिद्ध है ऐसा कैसे कहता है, । तहां समाधान कहते
हैं, हे वादी जिसप्रकार कार्य्य कारणभाव हमोंकरके कहनेको है

असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः । अस-
त्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ३९।१६६ ॥

नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुकन्तथा । सच्चसद्धे-
तुकंनास्तिसद्धेतुकमसत्कुतः ४० । १६७ ॥

छित्तहै, तैसे कहतेहैं, सो तू सावधानहोय श्रवणकर "असज्जा-
गरितेदृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः" [जाग्रत् बिषे असत्को देखके
तन्मयहुआस्वप्नबिषेदेखताहै] अर्थात् असत् (रज्जुसर्पवत्कल्पित)
वस्तुको देखके तिसके भावकी भावना करके युक्त 'वा तिस अ-
सत् वस्तुके ज्ञानके दृढ संस्कार करके युक्त' तन्मय हुआ पुरुष
जाग्रत्त्वत् स्वप्नबिषे ग्राह्य अरु ग्राहक (बिषय अरु इन्द्रिय) रूप
से कल्पना करता हुआ देखताहै, [जैसे जाग्रत्बिषे देखेहुये प्र-
पंचको स्वप्नबिषे देखने से जाग्रत्की वासनाके आधीन जो स्वप्न
सो जाग्रत्का कार्य होने करके व्यवहार करतेहैं, तैसे स्वप्नबिषे
देखेहुये प्रपंचको जाग्रत्बिषे भी देखनेसे जाग्रत्को तिस स्वप्नका
कार्यपना सिद्ध होता है, यह शंका करके श्लोकके उत्तरार्द्ध को
कहतेहैं (व्याख्यान करतेहैं)] तैसे "असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च
प्रतिबुद्धो न पश्यति" ६ स्वप्नबिषे असत्को देखके जाग्रत्को प्राप्त
हुआ देखता नहीं ; अर्थात् 'जैसे जाग्रत्के असत् पदार्थों में त-
न्मय हुआ स्वप्नबिषे तिनको देखताहै, तैसे स्वप्नबिषे भी असत्
अविद्यमान, वस्तुको देखके जाग्रत्को प्राप्तहुआ पुरुष कल्पना
न करताहुआ देखता नहीं, अरु तैसे कदाचित् जाग्रत् बिषे भी
देखके स्वप्नबिषे नहीं देखताहै, यह अर्थ श्लोकके चकारसे बोधित
है । ताते विशेषकरके स्वप्नको जाग्रत्की वासनाके आधीनहोने
से, जाग्रत्को स्वप्नका हेतुहै इसप्रकार कहतेहैं, परन्तु सो । जा-
ग्रत् । परमार्थसे सत्यहै ऐसेकरके कहते नहीं ३९।१६६ ॥

४०। १६७ ॥ हेसौम्य, [व्यवहारदृष्टिसे जाग्रत् अरु स्वप्नका
कार्य कारणपना कहा, अरु वास्तवदृष्टिसेतो कहीं भी कार्य का-

रणपनाहै नहीं । इसप्रकार कहतेहुये वस्तुके अज्ञानसे अवस्तुही कार्यहोताहै, ऐसे कहनेवालेके मतका निषेध करतेहैं,] परमार्थसे तो किसीका भी किसीभी प्रकारसे कार्य कारणभाव संभवता नहीं । प्रश्न । कार्य कारणभाव कैसे नहीं संभवे है, । उत्तर । तहां प्रथम, जो वस्तुके अज्ञानसेही अवस्तुरूप कार्य होता है, ऐसे माननेवाले पुरुषोंप्रति कहतेहैं “ नास्त्यसद्वेतुकमसत् सद-सद्वेतुकन्तथा ” [असत् हेतुवालेको असत् कहतेहैं सो है नहीं, सत् असत् हेतुवाला है नहीं] अर्थात् असत् जो शशशृंगादिक सो जिस असत्काही कारण है ऐसे जे आकाशके पुष्पादिक ति-नको असत् हेतुवाला असत् कहतेहैं सो है नहीं । अरु शून्यवादी तो “ असतः सज्जायते ” इस विकल्पकी श्रुति प्रमाणसे । शून्यसेही सत् रूप कार्यहोताहै इसप्रकार मानतेहैं, अब तिनके प्रति कहतेहैं, जैसे सत्, विद्यमान, घटादिरूप वस्तु भी असत् हेतुवाला । अर्थात् शश शृंगादिकोंका कार्य । होतानहीं । अर्थात् अभाव (असत्) रूप जे शशाके शृंग (सींग) तिसका कार्य भावरूप, सत्य, धनुष किसीने भी कहीं भी किसी कालविषेभी देखानहीं, ताते अभावरूप शून्य कारणसे भावरूप सत्यकार्यकी उत्पत्ति कहनी माननी असत्ही है ॥ अब कारण अरु कार्यदो-नोंके सद्भावके माननेवाले जे सांख्यादि वादी तिनके प्रति कहतेहैं “ सच्च सद्वेतुकं नास्ति सद्वेतुकमसत्कुतः ” [सत्, सत् हे-तुवाला नहीं, तब सत् रूप हेतुवाला असत् कैसेहोगा, कदापि होतानहीं,] अर्थात् । सांख्यवादी कारण प्रधान अरु तिसका कार्य सूक्ष्म स्थूल प्रपंच, इन दोनोंविषे सद्भाव मानतेहैं कि सत् कारणसे सत् कार्यहोताहै, तिनकेप्रति कहतेहैं, जैसे सत्, वि-द्यमान घटादिक सत् हेतुवाला । अर्थात् अन्य सत् वस्तुका कार्य नहीं । अर्थात् सत् उसको कहतेहैं जो उत्पत्त्यादि रहित काल-त्रयअबाध्य सदा एकरसरहै सो सत्, अरु प्रधान कार्यरूपसे उ-त्पन्नहोनेवाला ताते सत् नहीं, अरु कार्य अपनी उत्पत्तिसे पूर्व

अरु लयके पश्चात् अभावरूप होनेसे उत्पत्ति अभाववालाहुआ कदापि सत् होनेके योग्य नहीं, ताते कार्य, कारण उभय विसत् भावनाके करनेवालेका मत सत् नहीं । अब कोई एकवादी इस मिथ्या प्रपंचरूप सृष्टिका सत् रूप ब्रह्मकारण है । अर्थात् सत् रूप ब्रह्मसे यह मिथ्यासृष्टि उत्पन्न होती है, इसप्रकार बर्णन करते हैं, तिनके प्रतिनिषेधकरते हैं कि, तैसे सत् रूप हेतुवाला (सत्काकार्य) कैसे संभवेगा । किन्तु कदापि नहीं । अर्थात् जो सत् होता है सो कार्य भावको प्राप्त होता नहीं क्योंकि एकरस सत् रूप है ताते, अरु सत् से असत् कार्य, अर्थात् सत् का कार्य असत् होतानहीं क्योंकि कारण सद्रूप है, अरु कार्यरूप प्रपंच असत् है, ताते सो सत् का कार्य होनेके योग्य नहीं, ताते सत् रूप ब्रह्म अरु असत् प्रपंच इनका कार्य कारण भाव युक्त नहीं । अरु जो कहो कि “सदेवसौम्येदमग्रआसीत्” इत्यादि श्रुतियोंने इस सृष्टिका कारण सत् कहा है, तो तिन श्रुतियों का तात्पर्य कार्याकारण भाव कहनेका नहीं किन्तु एक अद्वैत आत्मतत्त्वके प्रकाशनार्थ है, क्योंकि “वाचारंभण विकारो नामधेयं” इत्यादि श्रुतियोंने कार्यको वाचारंभण (कहने) मात्र ही कहा है एथक् सत्तावाला नहीं, ताते “मृत्तिकेत्येव सत्यं” । एकश्रुतिका ही सत्य है, इस दृष्टान्तसे एकसर्वाधिष्ठान सत् आत्मा ही सत् है, ऐसे कहके “एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” । इस उपदेश से कार्याकारण भाव भेद रहित एक अद्वैत आत्मतत्त्व प्रकाशित किया है ॥ ताते सत् रूप ब्रह्मका असत् रूप सृष्टिकार्य है यह कथन अयुक्त है ॥ अरु अन्यप्रकारका कार्यकारण भाव संभवे नहीं, वा कल्पनाकरनेको शक्य नहीं, एतदर्थ विवेकी पुरुषोंको किसीभी वस्तुका कार्याकारण भाव सिद्ध नहीं ॥ इत्यभिप्रायः ॥ ४० । १६७ ॥

४१। १६८॥ हेसौम्य, पुनः भी असत् रूप जाग्रत अरु स्वप्नके पदार्थों से कार्य कारण भावकी शंकाको अन्य हेतुसे दूरकरतेहुये

विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत् ।
तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति ४१।१६८॥

उपलम्भात् समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम्
जातिस्तु देशिताबुद्धैरजातेस्त्रसतां सदा ४२।१६९॥

कहते हैं “विपर्यासाद्यथा जाग्रदचिन्त्यान् भूतवत् स्पृशेत्”
[जैसे जाग्रतबिषे विपर्याससे अचिन्त्य परमार्थवत् स्पर्शकरता
है] अर्थात् जैसे कोई पुरुष जाग्रतबिषे विपर्यास कहिये अविवेक
से अचिन्त्य कहिये चिन्तन करनेको अशक्य, रज्जु सर्पादिक
पदार्थोंको परमार्थवत् स्पर्श करता है । अर्थात् स्पर्श करतेहुयेवत्
विकल्प करता है “तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव पश्यति”
[तैसे स्वप्नबिषे विपर्याससे धर्मोंको तहांही देखता है] अर्थात् जैसे
जाग्रतबिषे तैसे स्वप्नबिषे विपर्यास (अविवेक)से हस्तिअशवादि
पदार्थोंको तहांही (अपने अन्तरजहां स्वप्नके पदार्थयोग्यस्थान
का अभाव है) देखता है, । अर्थात् देखेहुयेवत् कल्पना करता है,
परन्तु जाग्रतसे उत्पन्नहोनेवालेको देखतानहीं ४१।१६८॥

४२।१६९॥ हेसौम्य, [वास्तव दृष्टिसे कार्यकारण भावके अप्र-
सिद्धहुये “जन्माद्यस्य यतः” इस जाग्रतके जन्मादिक जित
से होते हैं, इत्यादि वेदान्तशास्त्र व्याससूत्रोंकरके ब्रह्मको जगत्
का कारण कैसे सूचित किया है, । यह शंकाकरके कहते हैं] “उपल-
म्भात् समाचारादस्तिवस्तुत्ववादिनाम्, जातिस्तु देशिताबुद्धैर-
जातेस्त्रसतां सदा” [उत्पत्ति उपलम्भसे अरु सम्यक् आचरण
से, ऐसे कहनेके स्वभाववाले अरु अनुत्पत्तिसे सदा भयके पाव-
नेवालेके अर्थ उपदेश किया है] अर्थात् व्यासादिक अद्वैतवादी
पंडितों ने जो जगदुत्पत्ति कही है (उपदेश किया है) सो तो उपा-
लम्भ, द्वैतकी प्रतीति, से । अरु वर्णाश्रमादिक धर्मके सम्यक् आच-
रणसे । इन दोनों हेतुओं से “वस्तुभावमस्ति”, द्वैतका वस्तुभाव
है, इसप्रकार कहनेके स्वभाववाले वस्तुवादी, अरु जगत्

अनुत्पत्तिसे सदाभयके पावनेवाले दृढ आग्रहीकर्मादिकों विषे श्रद्धावान् मन्दविवेकियोंके अर्थ [कार्यकारण भावको अंगीकारकरके जन्मके उपदेश करनेवाले अद्वैत वादियों का उपदेश मन्द विवेकियों विषे विवेकी दृढता का उपाय होने करके कैसे होवेगा, यह शंका करके तब कहते हैं] वो । कर्मवादी मन्द विवेकी । तिस उत्पत्तिको प्रथम ग्रहणकरो, परन्तु पश्चात् वेदान्तके अभ्यासियों को अजन्मा अद्वय आत्मा को विषय करनेवाला विवेक स्वतः ही होवेगा “वेदान्ताभ्यासिनान्तु स्वयमेवाजाद्वयात्मविषयो विवेको भविष्यतीति” इसप्रकार दृढविवेकका उपाय होनेकरके, उपदेश करते हैं, परन्तु परमार्थ बुद्धिसे नहीं । अरु जिस करके वे । कर्मवादी । अविवेकी पण्डित स्थूल, बहिर्मुख, बुद्धिवाले होने से, अनुत्पन्नहुये वस्तुसे अपने विनाश को मानते हुये सदा भयको ही पावते हैं, एतदर्थ तिनकेलिये सूत्रकारादिक पण्डितों की प्रवृत्ति उचित है । यह अर्थ है । अर्थात् कर्मवादी आदिक जे बहिर्मुख वृत्तिवाले मन्द विवेकी हैं तिनको आत्मसत्तासे पृथक् सत्तावाला जगत् भासता है, तिसकी निवृत्तिके अर्थ उनपर उपकार करते हुये सूत्रकार व्यासादि वेदान्ती पण्डितों ने ब्रह्मसे जगदुत्पत्ति कही है तिसकरके वो स्वतः ही समझेंगे कि कारणसे कार्य की पृथक् सत्ता होती नहीं अरु यह सर्वजगत् ब्रह्मसे उत्पन्नहुआ है ताते इसकी पृथक् सत्ताके अभावसे यह ब्रह्मरूप ही हैं, इस प्रकार एक अद्वैत ब्रह्मज्ञान होनेके अर्थ सूत्रकारने ब्रह्म से सृष्टि का जन्म (उत्पत्ति) कही है, परमार्थ दृष्टिसे नहीं । अरु यह ही अर्थ “ उपायः सोवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन ” इस तृतीय प्रकरणके १५ वें श्लोक विषे कहा है । सो सृष्टिका प्रकार । अद्वैत विषे बुद्धिकी उत्पत्तिके अर्थ है । ४२ । १६९ ॥

४३ । १७० ॥ हे सौम्य, [“उदरमन्तरंकुरुते अथ तस्यभयं भवतीति” (जो थोड़ा भी अन्तर (भेद) करता है पश्चात् तिसको भय होता है) इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण से ब्रह्म विषे विकारके

अजातेस्त्रसतान्तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये जातिदो-
षा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ४३।१।१०॥

देखने वाले को भयका होना सुनते हैं । अरु तैसे हुये श्रुतिके
अर्थके जाननेवाले पण्डितोंको भी भेदज्ञानसे अनुग्रहकी योग्य-
ता न होगी । यहशंका करके तब कहते हैं] “ अजातेस्त्रसतान्ते-
षामुपलम्भाद्वियन्ति ” । (अनुत्पत्तिसे भयको पावतेहुये उपलम्भ
(आत्मा) से विरुद्ध जाते हैं ? अर्थात् जो ऐसे उपलम्भ (प्र-
तीति) से अरु सम्यक् आचरणसे अनुत्पत्तिसे । अर्थात् अनुत्पन्न
हुई वस्तुसे । भयको पावते हुये द्वैत वस्तु है , इसप्रकार अद्वैत
आत्मासे विरुद्ध जातेहैं । अर्थात् द्वैतको प्राप्तहोते हैं । तिन अनु-
त्पत्तिसे भयको प्राप्तहोनेवाले श्रद्धा सम्पन्न सन्मार्ग को आश्रय
करनेवालेको “जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति”
जातिके किये दोष होते नहीं, यद्यपि कोईदोष अल्पही होवेगा,
अर्थात् जातिकहिये प्रतीतिके किये दोषहोते नहीं । अर्थात् सिद्धि
को पावतेनहीं, क्योंकि सन्मार्ग कहिये विवेकमार्ग तिस बिषे प्रवृत्त
होतेहैं ताते । अरु यद्यपि (जो कदापि) कोईएक दोष होताहै, सो भी
सम्यक् ज्ञानकी अप्राप्तिरूप निमित्तका किया गर्भवासादिरूप अल्प
ही दोष होवेगा यह अर्थ है ॥ अर्थात् यहां जो कहाहै कि जो कदापि
कोई एकदोष होताहै सोभी सम्यक् ज्ञानकी अप्राप्तिरूप निमित्त
का किया गर्भवासादि अल्प दोष होवेगा , सो गर्भवासको अल्प
दोष कहा सो आक्षेप प्रतीति होता है, क्योंकि गर्भवासरूप दोष
सर्व दोषोंका मूल है , ताते उक्त कथनका यह अभिप्राय प्रतीति
होता है कि सम्यक् ज्ञानसे रहित पुरुष को गर्भवास उपलक्षण
करके सर्वदोष (अनर्थ) प्राप्तहोताहै ४३ । १७० ॥

४४ । १७१ ॥ हे सौम्य, । शंका । ननु, द्वैत की प्रतीति अरु
वर्णाश्रमके धर्मके आचारको प्रमाणरूप होनेसे, द्वैतवस्तु वास्तव
ही है, सो कथनबने नहीं, क्योंकि प्रतीति कहिये अनुभव अरु आ-

उपलम्भात् समाचारान्माया हस्ती यथोच्यते ।
उपलम्भात् समाचारादस्तिवस्तु तथोच्यते ४४।१७१॥

चारका परस्पर में व्यभिचार है ताते । प्रश्न । तिनका व्यभिचार कैसे है । तहां, उत्तर, कहते हैं “उपलम्भात् समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते” [जैसे मायाका हस्ति प्रतीतिसे अरु आचारसे । हस्ती ऐसे कहते हैं] अर्थात् जैसे मायाका । किसी इन्द्रजाली आदिकों करके रचित । हस्ती (हाथी) हस्तिवत् प्रतीति होता है, अरु जैसे अन्य हस्तिके अर्थ आचरते हैं तैसे इसमायाके हस्ती बिषे भी आचरते हैं, । अर्थात् उसके रूप गुण स्वभावादिकोंके वर्णन में प्रवर्त्तहोते हैं । एतदर्थ जैसे असत् हुआ भी मायाका हस्तिको प्रतीति अरु आचारसे । अर्थात् हस्तिके सम्बन्धी धम्मोंसे । यह हस्ती है इसप्रकार कहते हैं “उपलम्भात् समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते” । तैसे प्रतीति अरु आचारसे वस्तु है, इसप्रकार कहते हैं ; अर्थात् जैसे मायाके हस्तिको प्रतीति अरु आचारसे हस्ती है ऐसा कहते हैं । तैसेही प्रतीति अरु आचारकरके भेदरूप द्वैतवस्तु है इसप्रकार कहते हैं । एतदर्थ [जैसे । मायावी करके रचित । मायामय हस्तिबिषे वास्तवताका अभावहोनेसे भी तिसकी प्रतीति अरु आचरणहोता है, तैसे द्वैतबिषे भी उनकी प्रतीति अरु वर्णाश्रम आदिकोंके आचरणको भी । देखते करते हैं परन्तु तिसकरके तिस द्वैतबिषे । वास्तविकपनेकी साधकता नहीं, इस प्रकार इस प्रसंगको समाप्त करते हैं ।] प्रतीति अरु आचार द्वैत वस्तुके सद्भावबिषे हेतु होता नहीं यह इसका अभिप्राय है ४४।१७१॥

४५।१७२ ॥ हे सौम्य, [वास्तव दृष्टिके आश्रयसे निमित्त को अनिमित्तपना कहा, सो यह अनन्त श्लोकोंकरके कहा है, अब वास्तवदृष्टिको समाप्त करते हैं] । प्रश्न । तब जिस आश्रय कहिये अधिष्ठान वालियां उत्पत्त्यादिकोंकी मिथ्या बुद्धियां हैं, ऐसी जो परमार्थ वस्तु सो क्या है, । उत्तर । कहते हैं, “जात्याभासं

जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । अ-
जाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ४५ । १७२ ॥

चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च ” [जात्याभास है चलाभास है
अरु वस्तुआभास है तैसेही] अर्थात् जैसे देवदत्त । अर्थात् कोई
एक मनुष्य । उत्पन्न होता है । अर्थात् देवदत्त इस नामसे जो
शरीर तिस शरीरान्तर जो शरीरी जीव सो देवदत्त नामका ल-
क्ष्य है सो जीव अनादि होनेसे उत्पन्न होतानहीं परन्तु शरीरकी
उत्पत्तिसे तिस शरीरीका उत्पन्नहोना है सो आभासमात्र है, प-
रन्तु कहते हैं, जैसे देवदत्त उत्पन्नहोता है । तैसे विज्ञान (विज्ञान
घन, विज्ञप्ति) सो उत्पत्त्यादिकों से रहित हुआ भी । स्वमाया
करके । उत्पन्नहुयेवत् भासता है, एतदर्थ वो जात्याभास है । अरु
जैसे सोई देवदत्त चलता है, । अर्थात् वास्तव करके देवदत्तना-
मक देही (जीवात्मा) अचल है, परन्तु शरीरके सम्बन्धसे घ-
टाकाशवत् चलता भासता है सो उसमें आभासमात्र है तथापि
तिसको देखके कहते हैं कि, देवदत्त चलता है । तैसे सो । विज्ञान
आप अचलहुआ स्वमायाकरके । चलता भासता है, अतएव सो
चलाभास है । अरु जैसे सोई देवदत्त गौर है दीर्घ है पीन (मोटा)
है, इसप्रकार भासता है तैसे सो विज्ञान (विज्ञप्ति चैतन्य) द्रव्य
रूप धर्मीवत् भासता है । परन्तु “ अस्थूलमन एवमदीर्घ ” इत्या-
दिप्रमाणसे द्रव्यके धर्मोंसे रहित अद्रव्य है । अरु “ रूपं रूपं प्र-
तिरूपो बहिश्च ” द्रव्योंके साथ मिलनेसे द्रव्य धर्मवान् भास-
ता है । एतदर्थ वो वस्त्वाभास है । ताते देवदत्त जन्मता है, चलता
है, वस्तु है, दीर्घ है, गौर है तैसेही यह विज्ञान भासता है । परन्तु
“ अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ” (अजन्मा है, अचल है,
अवस्तुभाव है, विज्ञानघन है, शान्त है, अद्वय है,) अर्थात् जो
। विज्ञप्ति शरीरादि अनहुई उपाधिसाथ मिलने से ‘ उपजेवत्
चलतेवत् वस्तुवत् भासता है, सो वास्तव करके अजन्मा है

एवं न जायते चित्तमेवं धर्म्मा अजाः स्मृताः । एवमे-
व विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ४६ । १७३ ॥

अचल है अद्रव्य है केवल विज्ञानघन है अरु जन्मादि सर्व विकार से
रहित होने से शान्त है, अरु एतदर्थ ही “ एकमेवाद्वितीयम् ” एक
अद्वैत अद्वितीय है, । इत्यर्थः ॥ ४५ । १७२ ॥

४६ । १७३ ॥ हे सौम्य, “ एवं न जायते चित्तमेवं धर्म्मा अजाः
स्मृताः ” (ऐसे चित्त (चैतन्य) जन्मता नहीं ऐसे धर्म (आत्मा)
को अजन्मा कहते हैं, अर्थात् । अब परमाचार्य प्रकरणों का उप-
संहार करते हैं । पूर्वोक्त प्रकार कहे हुये हेतुओं से, चित्त कहिये जो
चैतन्य ब्रह्म है सो अज है । एतदर्थ जन्मता नहीं, इस प्रकार ब्रह्म-
वेत्ता आत्मानुभवि । योंने धर्म कहिये आत्मा को अजन्मा जाना
है । अरु “ एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ” (ऐसे ही जाने
हुये विपर्यय बिषे गिरते नहीं, अर्थात् ऐसे उक्त प्रकार से जाने हुये
ही । अर्थात् तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का आचार्य से सम्यक् उप-
देश पाय पुनः तिसका मनन निदिध्यासन कर साक्षात् यथार्थ
आत्मानुभव किये हुये ही । जन्मादिकों से रहित अर्थात् एकजन्म
उपलक्षण करके जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, विनश्यति,
इन छः षट्भाव विकारों से रहित अद्वैत निरुपाधि निर्विशेष शुद्धा
आत्मतत्त्वरूप विज्ञान विज्ञप्तिमात्र विज्ञानघन ब्रह्मों को । “ क-
श्चिद्धीरा प्रत्यगात्मनमैक्षतावृत्तचक्षुः ” इत्यादि श्रुतियों के वाक्या-
नुसार । बाह्यशब्दादिक विषयों की इच्छा से रहित । समाहित
चित्त होयके, जाने हुये पुनः ‘ यह विद्वान् ’ अविद्यामय अन्धकार के
सागररूप विपर्यय बिषे अर्थात् अजन्मादि लक्षणवान् आत्मा,
तिससे विपर्यय जे जन्मादि षट्विकार भावादि लक्षणवान्
शरीरादि संघात तिस विषयक जे आत्मभावरूप अज्ञानमय महा
अंधसागर तिस बिषे गिरते नहीं । क्योंकि “ तत्र को मोहः कः शोक
एकत्वमनुपश्यत ” इत्यादि मन्त्रवर्ण के प्रमाण से ४६ । १७३ ॥

ऋजुवक्रादिकाभास मलातस्पन्दितं यथा । ग्रहण-
ग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितन्तथा ४७ । १७४ ॥

४७ । १७४ ॥ हे सौम्य, 'अजन्मा अचल अरु जात्याभास है', इसप्रकार पूर्व ४५ वें श्लोक विषे, कथनकिये परमार्थरूप-
ज्ञानको दृष्टान्तसे वर्णन करतेहुये कहते हैं "ऋजुवक्रादिका-
भासमलातस्पन्दितंयथा" । (जैसे सरल अरु वक्रादिक आभास
अलातकाचलनाहै; अर्थात् जैसेलोकविषे सरल अरुवक्र [अर्थात्
सीधा अरु टेढ़ा] आदिक प्रकार वा आकारवाला जो आभास
कहिये प्रकाश है, सो अलात कहिये बनेठी वा अर्द्ध दग्धकाष्ठ
रूपउल्का, तिसका चलना है [अर्थात् बनेठी वा अर्द्धदग्धकाष्ठके
मुखपर जो एक अग्निबिंदु है तिस अग्नि बिन्दुका जो वक्रादि
रूपसे सीधा टेढ़ा आदिक भासनाहै सो उस बनेठी वा अर्द्धदग्ध
काष्ठके चलने वा भ्रमणसे है, उस अग्नि बिन्दुके स्वरूपसे ही
नहीं] "ग्रहण ग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितन्तथा" । (तैसे ग्रहण
अरु ग्राहकका आभास विज्ञानका चलनाहै; अर्थात् [जैसे
अलातगत अग्नि बिन्दुका जो सीधाटेढ़ा भासनाहै सो उसअलात
के भ्रमणादिकों सेहै, तैसेही ग्रहण अरु ग्राहकका जो आभास
कहिये भासनाहै सो विज्ञानका अविद्यासे चलनेवत् चलना है
[अपने स्वरूपको न त्यागकरने वाले अधिष्ठानका जो असत्
नाना आकारसे अवभास प्रतीति अरु तिसकाविषय] है तिसका
विवर्त्त कहते हैं । यहां विज्ञानका जो स्फुरण जगदाकारसेभास-
ना, है सो विवर्त्त रूपहै] जिसकरके अचल विज्ञानको वास्तवसे
चलनानहीं, तिसकरकेही विज्ञानको 'अजन्मा अचल है, इस
प्रकार पूर्व कहाहै ४७ । १७४ ॥

४८ । १७५ ॥ हे सौम्य, अब विज्ञानशान्तहै, इसप्रकार पूर्व ४५ वें
श्लोकविषे वर्णन कियाहै तिसको अब दृष्टान्त करके दृढकरतेंहैं,
"अस्पन्दमानमलातमनाभासमजं यथा" । (जैसे चलनेसे रहित

अस्पन्दमानमलातमनाभासमजंयथा । अस्पन्द-
मानंविज्ञान मनाभासमजं तथा ४८ । १७५ ॥

अलातेस्पन्दमानेवै नाभासा अन्यतो भुवः । नततो
ऽन्यत्रनिस्पन्दात्रालातम्प्रविशन्ति ते ४९ । १७६ ॥

अलात अनाभास अरु अजन्मा है ; अर्थात् निस्पन्दमान अलात
। अर्थात् भ्रमणसे रहित बनेठी । सरलादिक आकारसे जन्म
रहित हुआ अनाभास अरु अजन्मा है । अर्थात् अलातके वा
काष्ठके मुखपरलगा जो अग्नि बिन्दु सो अलातके भ्रमणसे भ्रमण
रूपसे उत्पन्न होय भ्रमतेवत् भासता है अरु उस अलातको स्थित
हुये वो अग्निबिन्दु जैसा उत्पत्ति अरु भ्रमणसे रहित है तैसाही
अनाभास अरु अजन्मा होता है, अर्थात् वो अलातपरका अग्नि
बिन्दु जैसे अलातके भ्रमणसे पूर्व है तैसाही अलातके भ्रमणके
शान्तहुये है, अरु मध्यविषे जो भ्रमणरूपसे उत्पन्नहुये अरु भ्रम-
तेवत् भासता है सो अलातके भ्रमणरूप उपाधि करके भासता है,
परन्तु तिस अलातके भ्रमणकालमें भी वो अग्निबिन्दु अपने
स्वरूपसे अलातके भ्रमणादिकोंकरके रहित सदा एकरस है ।
“अस्पन्दमानं विज्ञान मनाभासमजं तथा” तैसे निस्पन्दहुआ वि-
ज्ञान अनाभास अरु अजन्मा है ; अर्थात् जैसे अलातका अग्नि
बिन्दु जैसा अज अचल है तैसा अलातके स्थिरहुये भासता है
तैसेही अविद्याकरके चलायमान अरु अविद्याकी निवृत्तिके हुये
चलनेसे रहित । अर्थात् उत्पत्त्यादि आकारसे अभासमान । हुआ
जो विज्ञान सो अनाभास कहिये अचल अरु अजन्माही है । वा
विज्ञान कहिये बुद्धि तद्विशिष्ट जो विज्ञान (चैतन्य) सो बुद्धिरूप
उपाधिके साथ मिलनेसे बुद्धिके जन्मादि वाकर्तृत्व भोक्तृत्वादि
धर्मवान् भासता है परन्तु स्वरूपसे तैसानहीं ॥ इत्यर्थः ४८ । १७५ ॥
४९ । १७६ ॥ हे सौम्य [अलातके दृष्टान्त विषे सरल वक्रादिक
आकारोंका असत्पना कैसे है, इस शंकाके हुये निरूपणके असहन

करनेसे तिनका असत्पनाहै, इसप्रकार समाधान कहतेहैं, यह
यह अर्थहै कि अलात वा अर्द्धदग्धकाष्ठ जब भ्रमता है तब तिस
बिषे अन्य देशान्तर से उसमें आयके प्रकाश होताहै, इसप्रकार
कथनकरनेको शक्य नहीं क्योंकि सरलअरु वक्रादिक प्रकाशोंकी
देशान्तरसे आगमनकी अप्रतीतिहै ताते, अरु जब सोई अलात
स्थित वा स्थिर होताहै तब तिससे अन्य ठिकाने प्रकाश होताहै
यहभी कहनेको शक्य नहीं क्योंकि तहांभी तिसकी अप्रतीतिकी
तुल्यताहै ताते ॥ अर्थात् जैसे अलातके अग्निबिंदुके जेसरल व
क्रादि रूप प्रकाशहैं तिनका अलातके भ्रमणकालमें देशान्तरसे
आयके अलातमें प्रवेशकी अप्रतीति है, तैसेही अलातके भ्रमण
रहित स्थिरहुये उन प्रकाशोंकी देशान्तर जानेकीभी अप्रतीतिहै
ताते अलातबिन्दुके सरलवक्रादिक प्रकाशोंकी देशान्तरसे आवा
गमनकी अप्रतीति तुल्यही है । अरु वे आभास, प्रकाश, इसही
अलातबिषे लीनभी होतेनहीं, क्योंकि उस अलातको उन आ
भासों के उपादानपने का अभाव है ताते । अरु जब भ्रमणका
निमित्त अलात उपादान होवे, तबतिसको प्रतीतिमात्र निमित्त
होनेसे तिस निमित्तकरके हुयेजे प्रकाश तिनके अभावके अदृश्य
नसे सरल अरु वक्रादिक जे आकार हैं, सो भ्रमणके अभावके
हुयेभी अलातबिषे होवेंगे । परन्तु ऐसा हैनहीं, एतदर्थ सोअलात
त सरल वक्रादि प्रकाशोंका उपादान नहीं, ताते किसप्रकारसे
भी निरूपणके असहनसे तिनका असत्पनाहै) “अलातेस्पन्द
मानेवै नाभासा अन्यतोभुवः” (अलातके स्पन्दमानहुये आभा
स अन्यते होनेवालेनहीं) अर्थात् किंवा तिसहीअलातके चलते
हुयेसीधे अरुवक्रादिक आभास (प्रकाश) अलातसे अन्यकिसीभी
देशसे आयके अलातबिषे होते नहीं, एतदर्थ सो प्रकाश अन्यतो
होनेवालेनहीं । अरु “नततोऽन्यत्रनिस्पन्दान्नालातम्प्रविशन्ति”
(अचलहुये तिससे अन्य ठिकाने निकसते नहीं, औअलातकेताई
प्रवेश करते नहीं) अर्थात् अलातके अचलहुये सो सीधे देखे

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ५०।१७७ ॥

प्रकाश अलातसे निकल अन्य ठिकाने (देशान्तर) को जाते नहीं, अरु वे प्रकाश अचलहुये अलातबिषे प्रवेशकरते नहीं । अर्थात् अलात बिषे लगा जो अग्निबिन्दु तिसर्के भ्रमण से भासते जे सीधे टेढ़े प्रकाश सो किसी देशान्तरसे आयके भासते नहीं अरु उस अग्निबिन्दुके स्थिरहुये देशान्तरको जातेनहीं, अलातहीमें लय भी होतेनहीं, क्योंकि अलातसे निकसे नहीं ताते, अभिप्राय यहहै कि अलातके जे सीधे टेढ़े आदिक प्रकाश हैं सो न तो उस अग्निबिन्दुसे निकसे हैं न देशान्तरसे आयेंहैं, अरु अग्निबिन्दुके स्थिरहुये न तो देशान्तरको जातेहैं न उसही में लयहोते हैं । किन्तु उस काष्ठके भ्रमणसे वो अग्निबिन्दु आपही सीधा टेढ़ाहो भासताहै सोभी उपाधिके सम्बन्धसेहै स्वरूप से नहीं ४९।१७६ ॥

५०।१७७ ॥ हे सौम्य, किम्भा “न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः” । अलातसे निकसेहुये नहीं, द्रव्यभावके अभावके योगसे ; अर्थात् वे आभास कहिये सीधे टेढ़े प्रकाश ग्रह से निकसे हुयेवत् अलात । अग्निबिन्दु । से निकसेहुये नहीं, क्योंकि उनको द्रव्यभाव के अभावका योग है । अर्थात् उनको वस्तुपनेका अभाव है । ताते । जिसकरके वस्तुका प्रवेशादिक संभव है अवस्तुका नहीं, ताते तिन आभासोंको । वस्तुपने के अभावसे अवस्तुरूपहुये । तिनके, निकसनेका अरु प्रवेशहोनेका असंभवहै ताते । अरु “विज्ञानेपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः” । तैसेही विज्ञानबिषे भी आभाससे अविशेष (तुल्य) होनेसे ; अर्थात् अलातके अग्निबिन्दुवत्, विज्ञान (विज्ञप्ति मात्र चैतन्य) बिषे भी उत्पत्त्यादिकोंके आभास होतेहैं, तिनकी अलातके आभासोंसे अविशेषता है । अर्थात् अग्निबिन्दुके सीधे टेढ़े प्रकाशा-

विज्ञाने स्पन्दमानेवै नाभासा अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते ५१।१७८ ॥

कारों बिषे अरु विज्ञान (चैतन्य) के जन्मादिक आकारों बिषे आभासमात्रताकी तुल्यताहै ५०।१७७ ॥

५१।१७८ ॥ हे सौम्य, । प्र० । तिस । अलातके सीधे देहे प्रकाशरूप आभासकी अरु विज्ञानके जन्मादिक आभासोंकी । बिषे आभासोंकी एकता कैसेहै, । तहां उत्तर कहते हैं " विज्ञाने स्पन्दमानेवै नाभासा अन्यतो भुवः" (विज्ञानके स्पन्दहुये अन्य से भी आभास होनेको योग्य नहीं) ; अर्थात् विज्ञान । कहिये विज्ञानिमात्र चैतन्य आत्मा, जोकि अपने स्वरूपकरके अचलहै । तिसके जिस किसप्रकारसे । अर्थात् मायादिक उपाधिसे । भी चलतेहुये तिस विज्ञानसे अन्य । प्रधानादिक । अन्य किसी कहींसे भी आयके आभास । जन्मादिक । तिस, विज्ञान, बिषे होनेको योग्य नहीं, क्योंकि तिसकी प्रतीतीका अभावहै ताते । अरु " न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते " (निस्पन्द हुये तिसके अन्य ठिकाने होनेको योग्य नहीं, अरु वे विज्ञानबिषे प्रवेश करते नहीं) ; अर्थात् । जो किसी भी प्रकारसे चलनको प्राप्तहुये विज्ञानके । चलनेसे रहित अचल स्थिरहुये तिस विज्ञान से इतर ठिकाने वे आभास होनेके योग्य नहीं, क्योंकि प्रतीति रूप आभासको सर्वत्र तबही विज्ञानकी अचलपने करके स्थिति बिषे तुल्यता है ताते, । अरु सो आभास तिसही विज्ञानबिषे प्रवेशकरते नहीं, क्योंकि तिस केवल शुद्ध विज्ञानको तिस आभास के उपादानपनेकी अप्रतीति है ताते ॥ अर्थात् ज्ञानिमात्र चैतन्य विज्ञानसे जन्मादि आभास उपजते नहीं तिसहीसे तिसबिषे प्रवेशको पावते नहीं एतदर्थ वे जन्मादि आभास तिस विज्ञानबिषे मायाकृत भ्रान्तिमात्रही हैं, वास्तवसे नहीं ५१।१७८ ॥

५२।१७९ ॥ हे सौम्य, " न निर्गता विज्ञानान्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः "

न निर्गताविज्ञानात्तेद्रव्यत्वाभावयोगतः । कार्य्य
कारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ५२ । १७९ ॥

सो विज्ञानसे निकसते नहीं द्रव्यत्वके अभावकरके युक्त होने से ; अर्थात् जैसे वे जन्मादि आभास विज्ञान कहिये चैतन्यविषे प्रवेश करते नहीं, तैसेही वे आभास विज्ञानसे निकसतेभी नहीं, क्योंकि वो द्रव्यभाव कहिये वस्तुभाव के अभाव करके युक्त हैं ताते ॥ इसका यह तात्पर्य्य है विज्ञानका अन्यसर्व अलातके तुल्य है, परन्तु विज्ञानका जो सदा अचलपना है सो अलातसे विशेष है । अर्थात् विज्ञान विषे जो जन्मादिक आभास हैं सो कुछवस्तु न होयके केवल आभास (भ्रान्ति) मात्रही हैं ताते वास्तव करके न तो विज्ञानसे निकसते हैं न विज्ञानमें प्रवेशको प्राप्त होते हैं । अरु अलातके आभासोंका (प्रकाशोंका) जो अलातसे निकसना अरु अलातमें प्रवेशका पावना भासता है सो अलातके भ्रमणे करके भासता है, अरु विज्ञान है सो अलातवत् चल न होयके अचल है यह उसमें अलातसे विशेषता होनेसे उसविषे जन्मादिक आभासके होनेके हेतुका अभाव है । । प्रश्न । तब अचल विज्ञान, ज्ञप्तिमात्र, विषे जन्मादिकों के आभास किसके किये हैं । तहां उत्तर कहते हैं, “ कार्य्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ” । जाते वे कार्य्य कारण भावके अभावसे सदैव अचिन्त्य हैं ; अर्थात् जिसकरके वे जन्मादि आभास तिन आभासोंके अरु विज्ञप्तिमात्र विज्ञानके कार्य्यकारण भावका अभाव होनेसे । अर्थात् जन्म जनक भावके असंभवकरके सो आभास अभावरूप हैं ताते । सो सदा अचिन्त्य कहिये अनिर्वचनीय है ॥ । अथवा आभासोंको अरु विज्ञानको कार्य्यकारण भावका अभाव है, अर्थात् आभासों को भ्रान्तिमात्र होनेसे न तो कोई उनका कारण है न वो किसीका कार्य्य है, अरु विज्ञान को अजन्मा होनेसे न वो किसीका कारण है न किसीका कार्य्य है, अतएव आभास अरु विज्ञानके कार्य्य कारण

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । द्रव्यत्व-
मन्यभावो वाधस्माणां नोपपद्यते ५३ । १८० ॥

भावका अभावहै, परन्तु वे आभास केवल आतिमात्र अभ्यस्त होनेसे सत् नहीं किन्तु असत् हैं अरु विज्ञान उन आभासों का अधिष्ठान (आश्रय) होनेसे असत् न होके सत् रूप है क्योंकि आश्रयविना भ्रान्ति होती नहीं, अरु ज्ञानकाल विषे भ्रान्तिके अभावहुये सत् रूप अधिष्ठान पावताहै, अरु जैसे मरुस्थलका जल अनहुआभी अपने अधिष्ठान मरुस्थलको सत् रूप होनेसे सदैव भासताहै ताते अत्यन्त असत् भी नहीं, अरु जो पुरुष जलजानके प्रवर्त होताहै तिसको जलकी प्राप्ति होती नहीं ताते सो सत् भी नहीं किन्तु अनिर्वचनीय है, तैसेही अनहुये जन्मादि आभास अपने अधिष्ठान नित्य सत् विज्ञान विषे सदाही अनिर्वचनीय हैं । एतदर्थ सो मिथ्याही होते हैं ॥ जैसे अलात बिन्दुमात्र विषे मिथ्या जो सरलादिक अलातके आभास तिनविषे विनाविचारित । सरलादी आभास बुद्धि होतीहै, तैसेही विज्ञान (विज्ञप्ति) मात्रविषे मिथ्या जो जन्मादिक तिन विषे विनाविचारितही । जन्मादिक बुद्धिहै सो मिथ्याहै । ताते सो सर्वथा त्याग करने योग्यही है । यह समुदायका तात्पर्यार्थ है ५२ । १७९ ॥

५३ । १८० ॥ हे सौम्य, [“ कार्यकारणताभावात् ” कार्य अरु कारण भावके अभावसे, इसप्रकार जो ५२ वें श्लोकविषे कहा, तिसको प्रतिपादन करनेका अब आरंभ करते हैं । यहां यह अर्थ है कि, अवयवरूप जो द्रव्यहै सो अवयवीरूप द्रव्यका उपादानहै । अरु अवयवके जो गुण हैं सो अपने समान जातिवाले अवयवीके गुणोंविषे असमवायी कारणदेखेहै । इसप्रकार आत्मा को द्रव्यपनाहै नहीं कि जिसकरके उसको उपादानपनाहोवे । अरु तिसरूप वाले गुणोंका कहीं भी असमवायी कारणपनाहै नहीं क्योंकि तिस आत्मा विषे भेदरूप गुण गुणी भावके कथन का

एवं न चित्तजा धर्म्मोश्चितं वा ऽपि न धर्म्मजम् ।
एवंहेतुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ५४ । १८१ ॥

असंभवहै ताते] इस प्रकार “अजमेकमात्मतत्त्वमिति” (अज, कहिये अवयव अवयवी भाव रहित, अरु एक कहिये गुण गुणी भाव रहित, आत्मतत्त्व है) इस प्रकार सिद्धहुआ । तिस आत्म तत्त्वविषे जिन वादियों करके जन्मादिकोंके आभास अरु विज्ञान का कार्यकारण भाव कल्पितहै, तिनके मतविषे “द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यादन्य द्रव्यस्य चैवहि” । द्रव्य द्रव्यका अरु अन्य अन्य का हेतु (कारण) होताहै ; अर्थात् जिन वादियों के मत विषे जन्मादि आभासोंका अरु विज्ञानका कार्य कारण भावकल्पित है तिनके मतविषे द्रव्य द्रव्यका अरु अन्य अन्यका कारण होता है, परन्तु तिसही का । अर्थात् अपना कारण आप । सो होता नहीं । अरु जिसकरके लोकविषे जो अद्रव्य कहिये रूपादि गुण है, सो स्वतन्त्र किसीका भी कारण देखानहीं । अरु “द्रव्यत्व-मन्य भावो वा धर्म्माणां नोपपद्यते” । धर्म्मका द्रव्यभाव वा अन्य भाव उपपद्य नहीं ; अर्थात् जिसकरके आत्मा को अन्यका कारणपना वा कार्यपना प्राप्तहोवे ऐसा आत्मारूप धर्म्माका द्रव्य भाव वा किसीसे भी अन्य भाव बनता नहीं । अर्थात् द्रव्यभाव करके रहित निराकार निर्विशेष आत्माका द्रव्यभाव न होनेसे वो किसीका भी कारण नहीं अरु एक अद्वैत होनेसे उसका किसीसे अन्यभाव भी नहीं । एतदर्थ अद्रव्यरूप होनेसे अरु सर्वसे अभिन्न अनन्य होनेसे आत्मा न किसीका कार्यहै न किसीका कारणहै, यह अर्थहै ५३ । १८० ॥

५४ । १८१ ॥ हे सौम्य, [रचने को इच्छित जो घटतिस घटकेज्ञान के अनन्तर घट उत्पन्न होता है, अरु उपजाहुआ, इदं घट, इस प्रकार विषयरूप होनेसे अपने ज्ञानका उत्पादक है, इस प्रकार का व्यवहार भी संभवता नहीं, क्यों कि किसी भी वस्तु को

यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः । क्षीणे हेतुफलावेशे नास्तिहेतु फलोद्भवः ५५ । १८२ ॥

विद्वान्की दृष्टानुसार भिन्नरूपता नहीं इसप्रकार कहते हैं, "एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वा ऽपि न धर्मजम्" । इसप्रकार धर्म, चित्तसे जन्य नहीं, वा चित्त भी बाह्य, धर्मसे जन्य नहीं ; अर्थात् ऐसे उक्तप्रकारके हेतुओं करके आत्मरूप विज्ञान स्वरूपही चित्त कहिये चैतन्य ब्रह्म है, एतदर्थ घटादिरूप बाह्य धर्म चित्त जो चैतन्य तिस करके जन्य नहीं । वा चित्तभी बाह्य धर्मसे जन्य नहीं । अरु जीवरूप धर्मोंका परमात्मस्वरूप चित्त से जन्म युक्त नहीं, क्योंकि सर्वजीवाख्य धर्मोंको विज्ञानस्वरूप के आभास कहिये प्रतिबिम्ब भावहै ताते । अर्थात् यावत् जीव हैं सो सर्व विज्ञानरूप चैतन्यके, जलगत सूर्य के प्रतिबिम्बवत्, प्रतिबिम्बरूपहै ताते उनका परमात्मासे जन्म युक्त नहीं, "एवं हेतु फलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः" । इसप्रकार बुद्धिमान् पुरुष हेतु अरु फलकी अनुत्पत्ति को निश्चयकरते हैं ; अर्थात् चैतन्य करके बाह्य घटादिक जन्य नहीं, तैसेही चैतन्य भी बाह्य घटादिकरके जन्य नहीं, अरु अन्तर सर्वजीव भी चैतन्यसे जन्य नहीं, प्रतिबिम्बरूप होनेसे, ताते अन्तर बाह्यके सर्वधर्म चैतन्य करके जन्य नहीं केवल आंतिमात्र हैं । इसप्रकार बुद्धिमान् पुरुष कहते हैं वा निश्चय करते हैं । तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मरूप हुये ब्रह्मवेत्ता है सो वा ब्रह्मवेत्ता कहिये यथार्थ वेदवेत्ता है सो आत्मा विषे हेतु अरु फलको । अर्थात् प्रारब्ध अरु देह जो परस्पर हेतु अरु फलरूपहैं तिन्होंको । अभावरूपही निश्चय करके जानते हैं ५४ । १८१ ॥

५५ । १८२ ॥ हे सौम्य, [फल जो देहादिक तिनसे, हेतु जो धर्मादिक सो होते नहीं, अरु तैसेही उक्तहेतुसे उक्त फलादिकभी होते नहीं । इसप्रकार वास्तविक दृष्टिसे उपदेशकिया । अबतित

यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः । क्षीणेहेतुफ-
लावेशे संसारं न प्रपद्यते ५६ । १८३ ॥

विषयक मुमुक्षुओंके आग्रहकी निवृत्तिके अर्थ, तिसबिषे आग्रहके
अभावाभावके हुये तिनकी उत्पत्ति अरु अनुत्पत्तिको देखावे हैं]
प्रश्न । जो पुनः हेतु अरु फलबिषे आग्रहको प्राप्तहुये हैं तिनको
क्या फलहोताहै । उत्तर । “यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतु फलोद्भ-
वः” यावत् हेतु अरु फलबिषे आग्रहहै तावत् हेतु अरु फलका
उद्भव होताहै, अर्थात् धर्म अरु अधर्मनामवाले जे हेतु शरीरो-
त्पत्तिके कारण । हैं तिनका कर्त्ता मैं हों, अरु धर्मअधर्म मेरेहैं तिन
धर्म अधर्मोंका फल कालान्तरबिषे कोईएक स्वर्ग नरकादिदेश
बिषे प्राणधारियोंके समूहबिषे । अर्थात् कोईएक योनिबिषे उत्प-
न्नहुआ मैं भोगोंगा । इसप्रकारका यावत् हेतुअरु फलबिषे । कर्त्तृ-
त्व भोक्तृत्वका । आग्रह है । अर्थात् तिनबिषे तत्पर चित्तवाले
पुरुषकरके अपने आपबिषे हेतु अरु फलका आरोप करते हैं,
तावत् धर्म अधर्मरूप हेतुका अरु तिनके फलका उद्भव कहिये
उच्छेदरहित प्रवृत्ति, होती है । तथाच “धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं
पुनः क्रियाश्च त्र वदीर्यते भवः” अरु “क्षीणेहेतु फलावेशे नास्ति
हेतुफलोद्भवः” हेतु अरु फलबिषे आग्रहके क्षीणहुये हेतु अरु
फलका उद्भव होता नहीं, अर्थात्, जबपुनः जैसे मन्त्रअरु ओष-
धिकरके प्रेतादिकके आवेशके अभावहोनेवत्, उक्तप्रकारके अद्वैत
तत्त्वके श्रवण मनन, दर्शनसे अविद्याकरके उद्भूत जोहेतु अरु
फल तिनका आवेश सम्यक् प्रकार दूरहोता है, । तब तिन उक्त
हेतुअरु फलबिषे आग्रहके क्षीण निशानहुये हेतु अरु फलकापुनः
उद्भव होता नहीं । इतिसिद्धम् ५५ । १८२ ॥

५६ । १८३ ॥ हेसौम्य, प्रश्न । जोकदापि हेतु अरु फलका उद्भ-
वहोवे तो क्या दोषहै, । उत्तर । कहते हैं । “यावद्धेतुफलावेशः
संसारस्तावदायतः” अर्थात् यावत् सम्यक् ज्ञानकरके हेतु अरु

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै । सद्भावेन
ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ५७ । १८४ ॥

फलका आग्रह सम्यक्प्रकार अशेष । निवृत्त होतानहीं, किन्तु
अज्ञान । करके होता है तावत् अक्षीणहुआ संसार दीर्घ होता है
अर्थात् यावत् सम्यक् आत्मज्ञान करके उक्त हेतु अरु फल इन
विषयक आग्रह अशेष निवृत्त होतानहीं तावत् अज्ञान करके हेतु
अरु फलरूप संसार विस्तारको ही पावता है । अरु “क्षीणहेतु
फलावेशे संसारं न प्रपद्यते” । हेतु अरु फलविषयक आग्रहके
क्षीण हुये संसारको पावता नहीं ; अर्थात् पुनः जब । सम्यक्
आत्मज्ञान करके । उक्त हेतु अरु फल विषयक । समूल अज्ञान,
के । आग्रह अशेष क्षीण (नाश) होता है तब कारणके अभाव
हुये संसारको पावता नहीं ॥ इति सिद्धम् ५६ । १८३ ॥

५७ । १८४ ॥ हे सौम्य, । शंका । ननु, “अजादात्मनोऽन्य-
नास्ति” । अजन्मा आत्मासे अन्य है नहीं, इसप्रकार कूटस्थ
अद्वितीय आत्मतत्त्वको इच्छनेवाले तुमकरके हेतु अरु फल,
अरु संसारकी, उत्पत्ति अरु विनाश कैसे कहा है, । हे वादी अ-
पनी इस शंकाका समाधान श्रवणकर “संवृत्या जायते सर्वं
शाश्वतं नास्ति तेन वै” । ढापने से सर्व उपजता है तिसकरके
नित्य नहीं है ; अर्थात् अविद्याके आधीन लौकिक व्यवहाररूप
ढापनेसे सर्व उपजता है तिसहेतु करके उत्पन्नहुये अविद्याके
आधीन वस्तुविषे नित्य । नित्यता । है नहीं, एतदर्थ उत्पत्ति
अरु विनाशरूप संसार उपजता है, इसप्रकार कहते हैं । अरु
“सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै” । सद्भावसे जन्मरहित
सर्व है तिसकरके उच्छेद है नहीं ; अर्थात् जिस करके परमार्थ
सद्भाव, परमार्थसत्ता, से तो जन्मरहित सर्व आत्माही है
“आत्मैवेदं सर्वं” इत्यादि श्रुति । एतदर्थ तिस जन्मके
अभावरूप कारणकरके हेतु अरु फलादिक किसीका भी उच्छेद

धर्म्मा य इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्त्वतः । जन्म
मायोपमन्तेषां सा च माया न विद्यते ५८ । १८५ ॥

कहिये विनाश है नहीं ॥ [यहां यह भाव है कि, जैसे सम्मुखवर्ति
रज्जु बिषे सर्प के अभावका अनुभवकर्त्ता विवेकी पुरुष सर्प नहीं
यह रज्जु है वृथाही भयको क्यों प्राप्त होता है, इसप्रकार भ्रान्त
पुरुषको कहता है अरु वो भ्रान्त पुरुषतो अपने अपराधसेही
। शुद्ध रज्जुबिषे । सर्पकी कल्पनाकर भयको पावतसन्ते भागता
है । तहां विवेकीका वचन मूढकी दृष्टिसे विरोधको पावता नहीं,
तैसे परमार्थरूप कूटस्थ आत्माका दर्शन व्यावहारिक जन्मादि-
कोंके वचनसे विरोधको न पायके अविरोद्धही है, ५७ । १८४ ॥

५८ । १८५ ॥ हे सौम्य, [“संवृत्या जायते सर्वम्” लौकि-
कव्यवहार से सर्व होता है] इसप्रकार ५७ वें श्लोकबिषे कहा,
तिसको अब पुनः वर्णन करतेहैं] “धर्म्मा य इति जायन्ते
जायन्ते ते न तत्त्वतः” । ५८ जो भी धर्म जन्मते हैं ऐसे, तत्त्वसे
सो जन्मते नहीं ; अर्थात् जो अपि आत्मा अरु अन्य अनात्म-
रूप धर्म कहिये पदार्थ उपजते हैं इसप्रकार कहते हैं । अर्थात्
कल्पना करते हैं । सो धर्म इसप्रकारके हैं, इसप्रकार पूर्वोक्त
लौकिक व्यवहाररूप ढक्कन (पडदा) कहते हैं, कि ढांपने क-
हिये गुप्तपनेसेही वे धर्म जन्मतेहैं, परन्तु तत्त्व कहिये परमार्थ
से जन्मते नहीं । अरु “जन्म मायोपमन्तेषां सा च माया न
विद्यते” । ५८ तिनका जन्म मायाकी उपमावाला है अरु सो माया
विद्यमान है नहीं ; अर्थात् जो पुनः ढपनेसे तिन उक्तप्रकार के
धर्मोंका जो जन्म है सो जैसे मायाका जन्महोता है तैसे है,
एतदर्थ सो तिनका जन्म मायाकी उपमावाला प्रतीतकरने के
योग्य है । प्रश्न । तब मायानामक कुछ वस्तु होवेगी, १३० । सो
माया कुछ विद्यमान नहीं, अभिप्राय यह है कि अविद्यमान
वस्तुका नाम माया है ५८ ॥ १८५ ॥

यथामाया मयाद्बीजाज्जायते तन्मयोऽङ्कुरः । ना-
ऽसौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना ५६।१८६॥

नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिधा ।
यत्रवर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ६०।१८७॥

५९।१८६॥ हे सौम्य, । प्रश्न । तिन धर्म कहिये पदार्थोंका
जन्म माया की उपमावाला कैसेहै, । तहां उत्तर, कहते हैं "यथा
मायामयाद्बीजाज्जायते तन्मयोऽङ्कुरः" । ६ जैसे मायामय बीजते
माया मय अंकुर होताहै ; अर्थात् जैसे आम्नादिकों के मायामय
बीज से । अर्थात् कोई ये मायावी पुरुष करके आरोपित आम्ना-
दिक वृक्षके मायामयबीजसे मायामय अंकुर उपजताहै । अरु "ना-
ऽसौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना" । ६ यह नित्यनहीं वा
विनाशी नहीं तैसे धर्मोंबिषे योजनाहै ; अर्थात् यह मायामय,
अंकुर नित्य नहीं, वा विनाशी नहीं, क्योंकि मिथ्याहै ताते, तैसेही
धर्म कहिये पदार्थों बिषे जन्मअरु नाशादिकोंकी योजनाहै । अर्थ
यहहैकिपरमार्थसे धर्मोंकाजन्मवानाशघटतानहीं ५९।१८६॥

६०।१८७॥ हे सौम्य, [सद्भावसे सर्व अजन्माहै, इस
प्रकार जो ५७ वें श्लोकबिषे कहा, तिसको वर्णन करतेहैं]
"नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वता शाश्वताभिधा" । ६ अजन्मा सर्व
धर्मों बिषे नित्यहै वा अनित्यहै ऐसा नाम 'कहना' नहीं ; अर्थात्
परमार्थ से तो नित्य एकरस विज्ञप्तिमात्र सत्तारूप अजन्मा सर्व
धर्म कहिये आत्माबिषे नित्यहै वा अनित्यहै, ऐसानाम कहना,
प्रवर्त्त होता नहीं । क्योंकि " यत्रवर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र
नोच्यते " जिनबिषे वर्ण प्रवर्त्तहोते नहीं तिन बिषे विवेक कहते
नहीं ; अर्थात् जिन्हों करके अर्थोंका वर्णन करिये ऐसे जे
शब्द तिनको वर्ण कहते हैं, सो जिस आत्माबिषे वर्ण " यह
ऐसा है " इसप्रकार कहने को प्रवर्त्त होते नहीं, तिस । आत्मा
बिषे नित्यहै वा अनित्यहै, ऐसा विवेक कहते नहीं, क्योंकि

यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया । तथा
जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया ६१।१८८ ॥

अद्वयञ्च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः । अद्वय-
ञ्च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ६२।१८९ ॥

“ यतोवाचो निर्वर्त्तन्ते ” इत्यादिश्रुति प्रमाण है ६० । १८७ ॥

६१।१८८ ॥ हे सौम्य, आत्माको शब्दकी अगोचरताके अ-
र्थात् अविषयताके । हुये, यह आत्मा व्याख्याकारोंकरके, शब्दों
सेही प्रतिपादनकरनेकी योग्यताको कैसे प्राप्तहोताहै, । यहशंका
करके चित्तका स्फुरणमात्र अविचारित सुन्दर प्रतिपाद्य अरु प्र-
तिपादकरूप द्वैतहै, इसप्रकार दृष्टान्त सहित कहतेहैं “ यथास्व-
प्नेद्वयाभासं चित्तं चलति मायया । तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं च-
लति मायया ” ६ जैसे स्वप्नविषे द्वैताभासरूप चित्त (मन)
मायासे चलताहै, तैसे जाग्रद्विषे द्वैताभासरूप चित्त मायाकरके
चलित होताहै ; ६१ । १८८ ॥

६२ । १८९ ॥ हे सौम्य, । शंका । ननु, स्वप्नविषे प्रतिपाद्य
अरु प्रतिपादकरूप द्वैतको मनके चलन कहिये स्फुरणमात्ररूप
के हुये भी जाग्रद्विषे तिसप्रकार । मनका स्फुरणमात्र । कैसे
होवेगा, यह शंकाकरके उत्तर कहतेहैं “ अद्वयञ्च द्वयाभासं चित्तं
स्वप्ने न संशयः । अद्वयञ्च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ” (स्व-
प्नविषे अद्वैतरूपहुआ चित्त द्वैताभासरूप होता है, यामें संशय
नहीं, तैसे जाग्रद्विषे अद्वैतरूपहुआ चित्त द्वैताभासरूप होताहै
इसमें संशय नहीं ; अर्थात् स्वप्नविषे वास्तव करके अद्वैतरूप
हुआही मन अपनी स्फुरणासे द्वैतरूप होताहै तिसमें संशयनहीं,
तैसे जाग्रद्विषे भी अद्वैतरूप हुआही मन अपनी स्फुरणासे
द्वैतरूप होता है इसमें भी संशय नहीं ॥ अरु जो पुनः परमार्थ
से अद्वैतरूप विज्ञानमात्र वस्तुको वाणीका विषयपनाहै सो म-
नका स्फुरणमात्रहै, परमार्थसे नहीं, यहपूर्व अद्वैतनामक तृतीय

स्वप्नदृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसुस्थितान् ।
अण्डजान् स्वेदजान् वाऽपि जीवान् पश्यति यान्
सदा ६३ । १९० ॥

स्वप्नदृक् चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् ।
तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक् चित्तमिष्यते ६४ । १९१ ॥

प्रकरणविषे व्याख्यानकिये इन ६१, ६२, दो श्लोकोंका तात्पर्य है ६२ । १८९ ॥

६३ । १९० ॥ हे सौम्य, “स्वप्नदृक् प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसुस्थितान्, अण्डजान् स्वेदजान् वाऽपि जीवान् पश्यति यान् सदा” । (स्वप्नका द्रष्टा स्वप्नविषे विचरताहुआ दशहों दिशाविषे स्थित, अण्डज वा स्वेदजरूप भी जीवोंको सदा देखताहै; अर्थात् इस कथनके हेतुसे भी वाणीका विषय जो द्वैत तिसका अभाव है, । जैसे स्वप्नरूप स्थानविषे स्वप्न जगत्का देखनेवाला ऐसा जो स्वप्नका द्रष्टा सो स्वप्नविषे विचरताहुआ दशहों दिशाविषे स्थितकहिये वर्तमान अण्डज वा स्वेदजरूप भी । जरायुज अरु उद्भिजरूप । जिन प्राणियोंको सदा देखताहै [सो तिससे भिन्ननहीं इसप्रकार अग्रिम श्लोकसे संबन्धहै ६३ । १९० ॥

६४ । १९१ ॥ हे सौम्य, । प्र० । जब ऐसे हैं तब तिसकरके हुआक्या, । तहां उत्तर कहतेहैं “स्वप्नदृक् चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्” । (स्वप्नद्रष्टाके चित्तकरके देखनेयोग्य तिससे पृथक्नहीं; अर्थात् स्वप्नद्रष्टाके चित्तकहिये मनकरके देखनेयोग्य वे जीव सो स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे भिन्ननहीं । अरु जो ऐसाकहे कि, तब चित्तही जीवादिक भेदकै । द्रष्टा अरु चित्तके । आकारसे विकल्पको पावताहै, । सो कथन बनेनहीं । तहां कहतेहैं “तथा तद्दृश्यमेवेदं स्वप्नदृक् चित्तमिष्यते” । (तैसे यह स्वप्नके द्रष्टाका चित्त तिसकरके देखनेके योग्यही अंगीकार करतेहैं; अर्थात् तैसे यह स्वप्नके द्रष्टाका चित्त तिस स्वप्नके द्रष्टाकरके देखनेके योग्यही

चरन् जागरिते जाग्रद्विधुवै दश सुस्थितान् । अ-
ण्डजान्स्वेदजान् वाऽपि जीवान् पश्यति यान् स-
दा ६५ । १९२ ॥

जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् । तथा
तद्दृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते ६६ । १९३ ॥

अंगीकार करते हैं । अर्थात् जैसे स्वप्नके द्रष्टाकरके स्वप्नके पदार्थ
देखने योग्य हैं, तैसे चित्तभी है । एतदर्थ स्वप्नके द्रष्टासे भिन्न
चित्तनाम कोई वस्तु नहीं, इत्यर्थः ६४ । १९१ ॥

६५ । १९२ ॥ हे सौम्य, अब दृष्टान्तविषे स्थित अर्थको दार्ष्टान्त
विषे योजना करते हैं । “चरन् जागरिते जाग्रद्विधुवै दश सुस्थितान्-
त, अण्डजान् स्वेदजान् वाऽपि जीवान् पश्यति यान् सदा” “जाग्र-
तविषे जाग्रतके दशहो दिशाविषे विचरता तहां स्थित अण्डज वा
स्वेदज भी जिन जीवोंको सदा देखता है” अर्थात् जाग्रत विषे
जाग्रत अवस्थावाला पुरुष दशहो दिशाविषे स्थित जे अण्डज वा
स्वेदज, जरायुज अरु उद्भिजरूप, चारिखानिके जिन जीवोंको
अर्थात् कार्य्य कारणात्मक संघातको सदा देखता है ६५ । १९२ ॥

६६ । १९३ ॥ हे सौम्य, “जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः
पृथक्” “जाग्रतके चित्तसे देखनेके योग्य तिससे पृथक् विद्यमान
नहीं” अर्थात् जाग्रदवस्थावाले पुरुषके चित्तकरके देखनेके योग्य
वै । उक्त चारखानिके । जीव तिस जाग्रदवस्थावाले पुरुषके
चित्तसे भिन्न नहीं । तथा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते”
“तैसे यह जाग्रतका चित्त तिस द्रष्टाकरके देखनेके योग्य ही अंगी-
कार करते हैं” अर्थात् जैसे जाग्रतके द्रष्टाकरके जाग्रत के जीवादि
पदार्थ देखनेके योग्य हैं, तैसे इस जाग्रदवस्थावाले पुरुषका चित्त
तिस जाग्रतके द्रष्टा पुरुषकरके देखनेके योग्य है ऐसा अंगीकार
करते हैं ॥ अरु इन ६५, ६६, दो श्लोकोंके भावार्थरूप यह दो
अनुमान हैं । जाग्रदवस्थावाले पुरुषके दृश्य जो जीवादि सो तिस

उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किन्तदस्तीति चोच्यते । ल-
क्षणाशून्यमुभयं तन्मतैनैव गृह्यते ६७ । १९४ ॥

के चित्तसे अभिन्न है, क्योंकि चित्तकरके देखनेयोग्य है ताते, जैसे स्वप्न के द्रष्टाके चित्तकरके देखने के योग्य स्वप्नके जीवादिक चित्तसे अभिन्न हैं । तैसे ॥ अरु सो जीवोंके देखनेरूप चित्तहै सो द्रष्टा से अभिन्न है, क्योंकि द्रष्टाका दृश्य है ताते, स्वप्न के चित्तवत् ६६ । १९३ ॥

६७।१९४॥हेसौम्य, [दृश्य अरु दर्शनके भेदकेग्राहक प्रमाण करके बाधितहुये यह दोनों हेतु हैं, । यह शंका करके तब कहते हैं। यहां यह अर्थ है कि दृश्य अरु दर्शन यह दोनों परस्परकी अपेक्षा से सिद्ध होनेवाले हैं । दृश्यके सिद्धहुये तिसकरके अविच्छिन्न कहिये विशिष्ट, दर्शन (ज्ञान) सिद्ध होता है, अरु तिस दर्शन के सिद्धहुये तिसकरके अविच्छिन्न दृश्य (विषय) सिद्ध होते हैं । इस प्रकार अन्योन्याश्रय रूप दोष करके दृश्य वा दर्शन सिद्ध होते नहीं । एतदर्थ तिनके भेदकेग्राहक प्रमाणके अभावसे उन दोनों हेतुओंका बाध है नहीं] वे जीव अरु चित्त यह दोनों परस्परके दृश्य कहिये विषय होते हैं । अरु जिसकरके जीवादिक विषयोंकी अपेक्षावाला चित्त प्रसिद्ध होता है, अरु जिसकरके चित्तकी अपेक्षावाला जीवादिक दृश्य है, एतदर्थ " उभे ह्यन्योन्यदृश्येते किन्तदस्तीति चोच्यते " । (दोनों अन्योन्यकरके दृश्य हैं सो क्या हैं ऐसे (प्रश्नकर्त्ताप्रति) कहते हैं, अर्थात् वे जीव अरु चित्त दोनों परस्परके दृश्य हैं । । अर्थात् परस्पर करके देखने (विषयकरण) योग्य हैं, । अरु जिसकरके वे दोनों परस्पर के दृश्य हैं, एतदर्थ । अन्योन्याश्रयरूप दोषके सङ्गावसे । चित्त अथवा चित्तकरके देखनेके योग्य जो दृश्य पदार्थ है सो क्या है, इसप्रकार प्रश्न किये हुये, विवेकी पुरुषकरके 'यह कुछभी है नहीं', इसप्रकार कहा है वा कहते हैं । जैसे स्वप्नविषे । । "तत्ररथानरथयोगा" इत्यादि प्रमाण-

यथास्वप्नमयोजीवो जायतेम्रियतेऽपिच । तथाजी-
वाश्चमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिच ६८ । १६५ ॥

तो हस्ती वा हस्तिका चित्त विद्यमान है नहीं, तैसे यहां जाग्रत बिषे भी विवेकी पुरुषको कुछ भी वस्तु विद्यमान करके प्रतीत होता नहीं ॥ यह अभिप्राय है । प्रश्न ॥ जाग्रत बिषे चित्त वा चित्तका दृश्य यह दोनों विद्यमान कैसे नहीं, । तहां, उत्तर, कहते हैं "लक्षणा शून्य-मुभयं तन्मतं नैव गृह्यते" । यह दोनों लक्षणा शून्य हैं । तिनके मत-सेही ग्रहण करते हैं ; अर्थात्, जिस करके लखा (देखा) जाय सो कहिये लक्षणा ऐसा जो प्रमाण तिसको यहां लक्षणा कहते हैं । अरु जिस करके चित्त अरु चित्तका दृश्य, चेत्य, यह दोनों लक्षणा कहिये प्रमाण तिससे रहित हैं, ताते तिनके भेदका प्रमाणीक-पना [प्रमाण करने योग्यपना] है नहीं । अरु वादियोंने तो तिन-के मत करके । तिस दृश्य अरु ज्ञान बिषे तत्पर चित्तवान्तरूप दोष करके । सो दृश्य अरु दर्शन ग्रहण किये हैं, ताते घटकी बुद्धि को दूर करके [यहां यह अर्थ है कि, घट बिषे क्या प्रमाण है, । इस प्रकार प्रश्न किये हुये, ज्ञान प्रमाण है, ऐसा उत्तर बने नहीं, क्योंकि अन्य वस्तुओंके ज्ञान बिषे अतिप्रसंग । अति व्याप्ति । हो-वेगी ताते । अरु घटका ज्ञान प्रमाण है, ऐसा उत्तर भी बने नहीं, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोषका प्रसंग प्राप्त होता है ताते । अतएव घट अरु तिसके ज्ञानका प्रमाण अरु प्रमेयभाव संभवे नहीं] घट ग्रहण करते नहीं, अरु घटको दूर करके घटकी बुद्धि (ज्ञान) भी ग्रहण करते नहीं । एतदर्थ तिस ज्ञान अरु ज्ञेयरूप चित्त अरु चित्त के दृश्य बिषे प्रमाण अरु प्रमेय का भेद कल्पना करने को शक्य नहीं ॥ इत्यभिप्रायः ॥ ६७ । १९४ ॥

६८ । १९५ ॥ हे सौम्य, [दर्शन कहिये ज्ञानसे भिन्न अण्ड-जादि दृश्य पदार्थोंके असद्भावके अनुमानके ग्राहक प्रमाण करके बाधको निवारण करके, अब दर्शनसे भिन्न तिन अण्डजादिकनके

यथामायामयोजीवो जायतेम्रियतेऽपिच । तथाजी-
वाअमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिच ६९ । १९६ ॥

यथानिर्मितकोजीवो जायतेम्रियतेऽपिवा । तथा
जीवाअमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिच ७० । १९७ ॥

असद्भावके हुये जन्मादिकोंकी प्रतीतिका बाधहोवेगा, इस शंका को दूर करते हैं,] “यथास्वप्नमयोजीवो जायतेम्रियतेऽपिच” तथाजीवाअमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिच । “जैसे स्वप्नमय जीव जन्मताहै अरु मरता भी है, तैसेही यह सर्वजीव होते भी हैं अरु नहीं भी होते; ॥ अर्थात् जैसे स्वप्न बिषे अन हुये ही जीव जन्मते अरु मरते हैं, तैसे यह जाग्रत् के जीव भी न हुये हुये जन्मते अरु मरते हैं ६८ । १९५ ॥

६९ । १९६ ॥ हे सौम्य [अब मायामय जीवके अरु निर्मितक जीवके भेदके जानने की इच्छावालेके प्रति कहते हैं] “यथामायामयोजीवो जायतेम्रियतेऽपिच । तथाजीवाअमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिच ” “जैसे मायामय जीव उपजता है अरु मरता भी है, तैसे यह सर्व जीव होते भी हैं अरु नहीं भी होते; अर्थात् । जैसे इन्द्रजालिक मायावियोंकी मायासे । मायामय जीव जन्मताहै अरु मरता भी है, तैसेही प्रज्ञप्तिमात्र चैतन्यकी मायासे । जो कि वास्तवमें है, नहीं । यह । अंडजादि । सर्व जीव उत्पत्त्यादि होते भी हैं अरु नहीं भी होते ६६ । १९६ ॥

७० । १९७ ॥ हे सौम्य, “यथानिर्मितकोजीवो जायतेम्रियतेऽपिवा । तथाजीवाअमीसर्वे भवन्तिनभवन्तिच ” “जैसे निर्माण किया जीव जन्मता भी है वा मरता भी है, तैसे यह सर्व जीव होते भी हैं अरु नहीं भी होते; ॥ अर्थात् जैसे मन्त्र ओषधि आदिक सामग्रीसे इन्द्रजाली आदिक मायावियों करके निर्माण किया जीव जन्मता भी है अरु मरता भी है, तैसेही यह अंडजादि सर्वजीव होते हैं नहीं भी होते । अर्थात्, ६८, ६९, ७०, इन तीनों

न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ।
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ७१ । १९८ ॥

श्लोकों का तात्पर्यार्थ यह है कि, जैसे [संवित् कहिये चैतन्य रूपज्ञान तिससेभिन्न अंडजादिकोंका परमार्थकरके सद्भावके अभावके अनुमानका जन्मादिककी प्रतीतिसे बाधहोतानहीं, क्योंकि सद्भावके अभावहुये भी स्वप्नादिकों बिषे जन्मादि विकल्पके बाहुल्यता की प्रतीतिहै ताते । इसप्रकार, ६८, ६९, ७०, इनतीन श्लोकोंके तात्पर्यको कहते हैं] स्वप्नमय मायामय अरु औषधि आदिकरके रचित अंडजादि जीव जन्मते हैं अरु मरते हैं, तैसेही यह मनुष्यादिरूप जीवभी अविद्यमानहुयेही चित्तकी कल्पना मात्रही हैं ७० । १९७ ॥

७१ । १९८ ॥ हे सौम्य, “ न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते ” { इसका कारण नहीं ताते कोई भी जीव जन्मता नहीं ; अर्थात् जिसकरके [जो वादी, जन्मादिक सत्यहै, इस प्रकार मानताहै तिसके प्रति पूर्व तृतीय प्रकरणके अन्तके श्लोकबिषे “ न कश्चिज्जायते जीवः ” इत्यादि कहाहै तिस अर्थको पुनः स्मरण करावतेहैं] इस (जगत्) का कारण नहीं, तिसही करके कोई भी जीव जन्मता (उपजता) नहीं । अरु “ एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ” { जिसबिषे कुछ भी जन्मता नहीं यह तिनके मध्य उत्तम सत्यहै, अर्थात् जिस सत्यरूप एक अद्वितीय । ब्रह्मबिषे कुछ किञ्चिन्मात्र भी उपजता नहीं, यह उन पूर्वके ग्रन्थोंबिषे उपायपने करके उक्त सत्योंके मध्य उत्तम सत्यहै । इसका भावार्थ यहहै कि, व्यवहारबिषे सत्य विषयका अरु जीवोंका जन्म मरणादिक स्वप्नादिकोंके जीवोंवत् है । अर्थात् जैसे स्वप्नबिषे जीवादिक अनेक पदार्थ उपजते विनशते हैं तैसेही यह जाग्रतके जीवादिकोंको कल्पनामात्रही जानना । इसप्रकार पूर्वके तीन श्लोकोंबिषे कहा, परन्तु “ न कश्चिज्जायते

चित्तरूपन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकबहुयम् । चित्तं
निर्विषयं नित्यमसंगन्तेन कीर्तितम् ७२।१६६ ॥

जीवः ” (कदापि कोई भी जीव जन्मता नहीं) यह परमार्थसे
जो सत्य है ॥ इस श्लोकका अर्थ पूर्व तृतीय प्रकरणके अन्तके
श्लोकविषे कहा है ७१।१६८ ॥

७२।१९९ ॥ हे सौम्य, “ चित्तरूपन्दितमेवेदं ग्राह्यग्राहकब-
हुयम्, चित्तं निर्विषयं नित्यमसंगन्तेन कीर्तितम् ” । (चित्तका
स्फुरण रूपही यह ग्राह्य अरु ग्राहकवाला द्वैत, विषयरहित चित्त
है तिसकरके नित्य असंग कहा है ; अर्थात् [ज्ञानको, कल्पित
दृश्यकरके उपहित कहिये उपाधिवाले रूपकरके दृश्यपनाहोने
से, तिसका देखेहुये पदार्थोंसे भिन्न सद्भाव है नहीं, इसप्रकार
स्वप्नके दृष्टान्तसे कहा, अब वास्तवसे ज्ञानको विषयसे सम्बन्ध
के अभावसे आत्माही ज्ञान है, इसप्रकार कहते हैं] चित्त जो
मन तिसका स्फुरणरूपही यह ग्राह्य कहिये विषय अरु ग्राहक
कहिये इन्द्रिय, इनवाला द्वैत है, अरु विषयरहित चित्त कहिये
चैतन्य आत्मा है । तिस हेतुकरके सो चित्त कहिये आत्म चैतन्य
को नित्य असंग कहा है । इसका तात्पर्य यह है किं सर्व्व ग्राह्य
अरु ग्राहकवाला चित्तका स्फुरणरूपही द्वैत परमार्थसे आत्माही
है “ आत्मैवेदं सर्व्व ” एतदर्थ सो चित्त संज्ञक चैतन्य आत्मा
निर्विषय है । अरु तिस निर्विषयहोने रूप हेतुकरके तिसको नि-
त्य असंग कहा है “ असंगो ह्ययं पुरुषः ” (असंगही यह पुरुष है,
यह बृहदारण्य उपनिषद्के प्रमाणसे । विषय सहित वस्तुका
विषयविषे संग कहिये आसक्ति होवे है अरु चित्त संज्ञक आत्मा
जिसकरके अविषय है एतदर्थही असंग है, इस युक्तिसे आत्मा
का असंगपना सर्व्वदा सिद्धही है । जैसे आकाश निराकार नि-
वयव अतिसूक्ष्महोनेसे जल घृत तैलादिक सर्व्वमें व्याप्तहुआ भी
जलादिक किसीपदार्थ अरु तिनके धर्मोंसाथ कदापि स्पर्शमात्र

योऽस्तिकल्पितसंवृत्या परमार्थेननास्त्यऽसौ । परत-
न्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्तिपरमार्थतः ७३ । २०० ॥

भी करता नहीं, तैसे आकाशसे भी महासूक्ष्म निराकार निर्वि-
कार आत्मा आकाशादि सर्वमें व्याप्तहुआ हुआ भी सदा असं-
गर्ह है । ७२।१९९ ॥

७३।२०० ॥ हेसौम्य, शंका । ननु, जब निर्विषय होने करके
चित्त जो चैतन्य ब्रह्म, तिसका असंगपना है, तब सो असंगपना
सिद्ध होता नहीं, क्योंकि शास्त्रा कहिये शिक्षाका करनेवालागुरु,
शास्त्र अरु शिष्य अर्थात् 'शास्त्रा, शास्त्र अरु शिष्य, इत्यादि
प्रमाता प्रमाणादिक विषय विद्यमान हैं ताते, समाधान यह दोष
बने नहीं, क्योंकि "योऽस्तिकल्पितसंवृत्या परमार्थेननास्त्यऽसौ"
(जो कल्पित तिसकरके है यह परमार्थसे है नहीं, अर्थात् जो
शास्त्र शास्त्रादि पदार्थ विद्यमान है, सो परमार्थकी प्राप्तिकासा-
धन । उपाय । होने करके कल्पित जो व्यवहार तिसकरके है ।
परन्तु यह शास्त्रादि पदार्थ परमार्थसे हैं नहीं । इसमें "ज्ञातेद्वैतं
न विद्यते" । जानेहुये द्वैत है नहीं, यह प्रथम प्रकरणके २५. वें
श्लोक करके, उक्तवाक्य अनुकूल है । अरु [ननु, वैशेषिक
वादी जो हैं सो द्रव्यसे आदिलेके समवाय पर्यन्त षट्पदार्थों को
परमार्थसे मानते हैं, अरु जब तैसे है तब चैतन्यको असंगपना
कैसे है, । तहां समाधान, कहते हैं, । यहां यह अर्थ है कि वैशेषिक
मतवादियोंकी परिभाषासे कल्पित व्यवहारके अनुसारसे जो द्रव्य
से आदिलेके समवाय पर्यन्त पदार्थ हैं सो परमार्थसे हैं नहीं, कि-
न्तु व्यवहारसत्ता करके भासता है, अतएव चैतन्यआत्माका असं-
गपना सर्वदा अविरोद्ध ही है ।] "परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्तिपर-
मार्थतः" । अन्य शास्त्रके, व्यवहारसे होय सो परमार्थसे नहीं,
अर्थात् जो अन्य वैशेषिकादि मतवादियोंके शास्त्रके व्यवहारसे होवे
सो परमार्थ से निरूपण कियाहुआ नहीं । अतएव तिस करके

अजःकल्पितसंवृत्या परमार्थेननाप्यजः । परतन्त्रोऽभिनिष्पत्या संवृत्या जायतेतुसः ७४ । २०१ ॥

असंग कहा है, इस प्रकार का जो हमारा कथन सो युक्त ही है ७३।२००॥

७४।२०१॥ हे सौम्य, शंका न नु, शास्त्रादिकनको व्यवहाररूपताके होनेसे “अजइति” (अजन्मा है) यह । शास्त्रोक्त कल्पनाभी व्यवहाररूप ही होगी, समाधान । तहां ऐसे ही सत्य है, यह कहते हैं “अजःकल्पितसंवृत्या परमार्थेननाप्यजः” (कल्पितव्यवहार से ही अजन्मा है परमार्थसे अजन्मा भी नहीं), अर्थात् शास्त्रादिकों के कल्पित व्यवहार से ही अजन्मा है, ऐसा कहते हैं, अरु परमार्थ से तो अजन्मा भी नहीं । अरु “परतन्त्रोऽभिनिष्पत्या संवृत्या जायतेतुसः” (अन्य शास्त्रकी प्रसिद्धिसे सो तो व्यावहारिक है, अरु जन्मता है) अर्थात् जिसकरके [यहां यह अर्थ है कि, द्रव्यका अरु गुणादि पांचका जो लक्षण है, सो तिससे व्यावर्तक अपने लक्षण के संभव बिना कल्पते नहीं । अरु तैसे हुये तिन तिनके लक्षणसे तिनकी प्रतीतिके हुये तिससे भिन्नकी प्रतीति होवे है, अरु तिस भिन्न पदार्थके औ लक्षणसे तिसकी प्रतीतिके हुये तिससे व्यावृत्त । पृथक् किये । पदार्थकी प्रतीति होवे है । इस प्रकार परस्परके आश्रयरूप दोषसे कुछ भी वस्तु वास्तवसे सिद्ध होती नहीं] अन्य परिणामवादियोंके शास्त्रकी प्रसिद्धिसे । अर्थात् अन्योके शास्त्रविषे जो परिणामरूप जन्मकी प्रसिद्धि है तिसके निषेधसे । जो “आत्मा अजन्मा है” ऐसे कहा है सो तो व्यवहारसे है । अरु जिसकरके अजन्मा है ताते जन्मरूप प्रतियोगिको व्यवहारकरके सिद्ध होने से तिसका निषेधरूप अजन्मापना भी तैसा ही है । यह अर्थ है । एतदर्थ “अजइति” अजन्मा है, इस प्रकारकी यह कल्पना भी परमार्थरूप विषयसे प्रवृत्त होती नहीं । [अजन्मापने आदिक व्यवहारकरके उपलक्षित जो स्वरूप है तिसका अकल्पितपना है, क्योंकि तिसको कल्पनाका अधिष्ठानपना है ताते । अरु कल्पित शास्त्रा-

अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते । द्वा-
याभावं स बुद्ध्यैव निर्निमित्तो न जायते ७५ । २०२ ॥
यदा न लभते हेतूनुत्तमाधम मध्यमान् । तदा न
जायते चित्तं हेत्वाभावे फलं कुतः ७६ । २०३ ॥

दिकोंको अकल्पित वस्तुके प्रमाज्ञान । प्रमाण जन्यज्ञान । की
अहेतुता नहीं, क्योंकि प्रतिबिम्बादिकों को बिम्बादिकों के प्रमा-
की हेतुता सिद्ध है ताते, ऐसा जानना] इत्यर्थः ७४ । २०१ ॥
७५ । २०२ ॥ हे सौम्य, । शंका । ननु, [ज्ञानको, कल्पित
शास्त्रादिकोंसे अन्यता (पृथक्ता) के हुये तिसको मिथ्याहोनेसे
अपुनरावृत्ति कहिये आवागमनसे रहित मोक्षरूप फलकी सा-
धनता होगीनहीं,] । समाधान । तहां कहते हैं “ अभूताभिनि-
वेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते, द्वायाभावं स बुद्ध्यैव निर्निमित्तो न
जायते ” । असत्विषे अभिनिवेश है तिसविषे द्वैत विद्यमाननहीं,
द्वैतके अभावको जानके ही निमित्तसे रहित होता है सो नहीं ?
अर्थात् जिस करके असत् कहिये मिथ्या ज्ञानका विषय संसा-
र है, एतदर्थ असत्यरूप द्वैतविषे केवल अभिनिवेश कहिये आ-
ग्रह, है । अरु जिस करके तिस आत्माविषे मिथ्या आग्रहमात्र
अरु जन्मका कारण द्वैत विद्यमान है नहीं, एतदर्थ जो पुरुष द्वैत
के अभावको जानके ही मिथ्या द्वैतके आग्रहरूप निमित्तसे रहित
होता है सो जन्मता नहीं । अर्थात् मिथ्या ज्ञानरूप द्वैत प्रपंचके
आग्रह रूप अभिनिवेशके सम्यक् अभाव हुये ही मोक्ष है । “ नृते
ज्ञानान्नमुक्तिः ” । ७५ । २०२ ॥

७६ । २०३ ॥ हे सौम्य, [“ निर्निमित्तो न जायते ” अनि-
मित्त से रहित हुआ जन्मता नहीं, इसप्रकार जो पूर्व ७५ वें
श्लोक विषे कहा तिस इस अर्थको वर्णन करते हैं] जाति क-
हिये वर्ण अरु आश्रमको । अर्थात् ब्राह्मणादि वर्ण अरु ब्रह्मच-
र्यादि आश्रम, इनकरके युक्त पुरुषके अर्थ विधान किये जे । शम

दम अग्निहोत्रादि विहित कर्म रूप हेतु, सो फलाभिलाषा से रहित निष्काम अधिकारी पुरुषों करके अनुष्ठान किये धर्म (अर्थात् धर्म अरु कर्मका इसप्रकार विचार है कि कर्म जो शब्द है सो, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, अरु कामुक, अरु निषिद्ध, इन पांचोप्रकारके कर्मों बिषे समान वर्तता है, परन्तु सर्व कर्म धर्म नहीं क्योंकि निषिद्ध आदि कर्मों को धर्मपना नहीं, ताते जिन संध्या गायत्री अग्निहोत्रादिक कर्मोंके न करनेसे प्रत्यवाय (पातक) होता है सो कर्म मुख्य (उत्तम) धर्म हैं, अरु जिन अश्वमेधादिक यज्ञ रूप कर्म के न करने में प्रत्यवाय नहीं अरु करे तो फलकी प्राप्ति होय, ताते सो कामनावाले के अर्थ होनेसे गौण (मध्यम) धर्म हैं, अरु अश्वमेधादि यज्ञ जो पूर्व राजर्षियोंके किये हैं सो बहुधा स्वर्ग प्राप्तिकी कामनासे, वा महत् प्रायश्चित्त की कामनासे किये हैं, अतएव यज्ञादिक कामुक कर्म गौण धर्म हैं, ताते निष्काम अधिकारी करके अनुष्ठान किये अग्निहोत्रादि कर्म रूप मुख्य धर्मों सो देव भावादिक उत्तम जन्मकी प्राप्ति के प्रयोजनार्थ होनेसे केवल उत्तम है । अरु धर्म अधर्म मिश्रित रूप कर्म । अर्थात् यहां धर्म अधर्म को मिश्रित कहा है तिस करके कुछ अश्वमेधादि धर्म अरु ब्रह्महत्यादि अधर्मका समुच्चय नहीं कहा, किन्तु कामनासे रहित जो केवल उत्तम अग्निहोत्रादि धर्म, अरु तिनकी अपेक्षा कामुक कर्म रूप अधर्म तिनका समुच्चय धर्म अधर्म अरु मिश्रित, शब्दका अर्थ जानना । सो मनुष्यादिक मध्यम जन्म भावकी प्राप्तिके अर्थ होनेसे, मध्यम है । अरु जो निषिद्धाचरण हैं सो तिर्यकादि अधर्म योनिकी प्राप्तिका निमित्त होनेसे अधर्म रूप प्रवृत्ति विशेष अधर्म है । अतएव "यदा न लभते हेतु नुत्तमाधम मध्यमान्, तदा न जायते चित्तं हेत्वाभावे फलं कुतः" । ६ जय चैतन्य उत्तम मध्यम अधम हेतुओं को देखता नहीं, तब जन्मता नहीं अरु हेतुके अभावसे हुये फल कहांसे होगा ? अर्थात् । उक्त प्रकार के उत्तम मध्यम

अनिमित्तस्य चित्तस्य याऽनुत्पत्तिः समाऽद्वया । अ-
जातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ७७। २०४॥

अधम हेतुओं को । जब चित्त कहिये चैतन्य उन अविद्या करके
कल्पित उत्तम मध्यम अरु अधम हेतुओं को, सर्व कल्पना से
रहित एक ही अद्वितीय आत्मतत्त्व को जानता हुआ, देखता
नहीं । जैसे अविवेकी बालकों करके आकाश बिषे दृश्यमान
जो मल (मलिनता) तिसको विवेकी पुरुष देखता नहीं, तद्वत्
तब देवादिक आकारों करके उत्तम मध्यम अरु अधम, कर्मोंके
फलरूप से जन्मता नहीं । अरु बज्रादिक के अभाव हुये धान्य
के वृक्षादिकोंवत् हेतु के अविद्यमान हुये फल उपजता नहीं,
एतदर्थ हेतु के अभाव हुये फल कहां से होवेगा किन्तु कहीं से
भी नहीं ७६ । २०३ ॥

७७ । २०४ ॥ हे सौम्य, [“ तदा न जायते चित्तं ” तब
चित्त जन्मता नहीं, इसप्रकार अभी ७६ वैश्लोक बिषे कहा, सो
कालपरिच्छेदकी प्रतीतिसे आगंतुकताकी शंका करके निवारण
करते हैं] “ हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति ” तब हेतु के अभाव
हुये चित्त उपजता नहीं, इसप्रकार पूर्व श्लोकबिषे कहा । पुनः
तिस चित्तकी अनुत्पत्ति किस प्रकारकी है सो अब कहते हैं “अनि-
मित्तस्य चित्तस्य याऽनुत्पत्तिः समाऽद्वया ।” अनिमित्त चित्त
की जो अनुत्पत्ति है सो सम अद्वैतरूप है ; अर्थात् परमार्थ ज्ञान
दर्शन से निवृत्त हुआ है, धर्म अधर्म नामवाला जो उत्पत्तिका
निमित्त है सो, जिसका ऐसा जो चित्त सो अनिमित्तचित्त कहते
हैं । तिस अनिमित्त चैतन्यकी जो मोक्षनामवाली अनुत्पत्ति है
सो सर्वदा [जैसे रूपेकी कल्पना कालबिषे भी सीपीका अरुपे-
पना स्वाभाविक है । अर्थात् अविवेकी पुरुष को लोभ के वशसे
जिसकालमें सीपीबिषे रूपेकी भ्रांतिहोती है, तिस कालबिषे भी
सीपीका जो अरूपापना है सो स्वाभाविक सिद्धही है । तैसे ही

बुद्धानिमित्तां सत्यां हेतुं पृथगनाशुवन् । वीतशो-
कं तथा काममभयं पदमश्नुते ७८ । २०५ ॥

जन्मकी कल्पनाकालविषे भी चैतन्यरूप ज्ञानकी निष्प्रपञ्च अदि-
तीय ब्रह्मरूपता स्वाभाविकही है । अरु जन्मके भ्रमकी निवृत्तिकी
अपेक्षा से तो “तदा न जायते” (तब जन्मता नहीं) इसप्रकार कहा ।
अरु यह सर्वदा, इसपद करके सूचित करते हैं । केवलमोक्षा-
वस्थावाले चैतन्यकाही अजन्मापना होय ऐसा नहीं, किन्तु घटा-
दिक उपहित चैतन्यको भी अजन्मापना है, इस अभिप्रायसे यहां
सर्व अवस्था विषे, इसप्रकार कहा । अरु चैतन्य के सर्वही
प्रतिबिम्बको अपने बिम्बके तुल्य ब्रह्मरूपता है ताते । इसहेतुके
अभिप्राय से यह अनुत्पत्ति अद्वैतरूप कही है] सर्वावस्था विषे
समकहिये विशेष रहित अरु अद्वितीय है । [सर्व द्वैतको चैतन्य का
दृश्य होने करके मिथ्यत्व होनेसे, अरु नित्य सिद्ध परिपूर्ण चैतन्य
नामक स्फूर्तिको जन्मका असंभव है ताते, तिसकी जो अनुत्पत्ति
है सो उक्त लक्षणवाली युक्त ही है] अरु “अजातस्यैव सर्वस्य
चित्तदृश्यं हि तद्यतः” [जन्मरहित चित्तका सर्व दृश्यही है],
अर्थात् जिसकरके सम्यक् ज्ञानसे पूर्व भी सो द्वैत अरु जन्मचित्त
(चैतन्य) का दृश्यही है । एतदर्थ निमित्त रहित अद्वैतरूप चैतन्य
की जो अनुत्पत्ति सो सम अरु अद्वैतही है । अरु सो अनुत्पत्ति
पुनः कदाचित् होता है, इसप्रकार नहीं, वा कदाचि होतानहीं,
इसप्रकार नहीं, किन्तु चैतन्य आत्मा सर्वदा एकरूप एक रसही
है “पर प्रत्यक् एकरसः” इत्यर्थः ७७ । २०४ ॥

७८ । २०५ ॥ हे सौम्य, [“द्वयाभावं सनुद्भ्यैव निर्निमित्तो न
जायते” सो द्वैतके अभाव को जानके निमित्तसे रहित हुआ
जन्मता नहीं] इसप्रकार पूर्व ७५ वें श्लोकविषे कहा है, तिसकी
अब पुनः वर्णन करते हैं] “बुद्धानिमित्तां सत्यां हेतुं पृथगना-
शुवन्” [निमित्तरहित सत्ताको जानके हेतुको पृथक् ग्रहणकरता

अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते । वस्त्वभा-
वं सबुद्धैव निःसंगं विनिवर्तते ७९ । २०६ ॥

हुआ ? अर्थात् उक्त प्रकारकी युक्ति करके जन्मका निमित्त जो
द्वैत तिसके अभावहुये, निमित्त रहित परमार्थरूप सत्ताको जान
के धर्मादिक कारणरूप हेतु को देवादिक योनिकी प्राप्तिके अर्थ
भिन्न ग्रहण करता हुआ । अर्थात् बाह्य विषयों की इच्छासे रहित
हुआ । “ बीतशोकं तथाकाममभयं पदमश्नुते ” (विगतशोक काम
से रहित अभयपदको प्राप्त होता है) अर्थात् देवादि योनिके प्रापक
जे उक्तधर्मादिक तिनको अग्रहणकरता हुआ, अरु कामसेरहित
विगत शोकहुआ । अर्थात् अविद्यादि कारण कार्य से रहित
हुआ । अभय पदको प्राप्त होता है । पुनः जन्मको पावतानहीं
अर्थात् यहां जो कहा कि पुनर्जन्मको पावता नहीं सो जिन अ-
विवेकियों की दृष्टिसे आत्मा जन्मता है तिनकी दृष्टिकी अपेक्षा
से कहा है, नतु आत्मातो सदा अजन्मा एकही है ७८ । २०५ ॥

७९ । २०६ ॥ हे सौम्य, [। जब ऐसे है तब । उक्तप्रकारके
पदकी प्राप्ति सदाही है, यह शंका करके कहते हैं] “ अभूताभि-
निवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते ” । अभूत अभिनिवेश से सदृशविषे
सो प्रवर्त होता है ? अर्थात् जिसकरके मिथ्या द्वैतविषे द्वैत के
सद्भावका निश्चयरूप जो मिथ्या आग्रह है, तिस अविद्यात्मक
व्यामोहरूप मिथ्या अभिनिवेश कहिये आग्रह, से सदृश कहिये
तिसके अनुसारी, वस्तुविषे सो चित्त प्रवर्त होता है । एतदर्थ
“ वस्त्वभावं सबुद्धैव निःसंगं विनिवर्तते ” । सो वस्तुके अभावको
जानकेही निःसंगहुआ निवृत्तहोता है ? अर्थात् सो पुरुष तिसद्वैत
रूप वस्तुके अभावको सम्यक्प्रकार जानके ही । अर्थात् जबजा-
नता है तब । अपना चित्त, जैसे तिस मिथ्या अभिनिवेश के
विषयसे निःसंग, कहिये निरपेक्ष, हुआ निवृत्तहोता है, तैसे
तिसकी निवृत्तिके अनुसारी होता है ७९ । २०६ ॥

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः ।
विषयः सहिबुद्धानां तत्स्वाम्यमजमद्वयम् ८० । २०७ ॥
अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातम्भवति स्वयम् । सकृदि
भातो ह्येवैष धर्मो धातुः स्वभावतः ८१ । २०८ ॥

८० । २०७ ॥ हे सौम्य, “ निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला
हि तदा स्थितिः, विषयः स हि बुद्धानां तत्स्वाम्यमजमद्वयम्
६ निवृत्त हुये अप्रवर्त भये की अचल ब्रह्मरूप स्थिति होती है,
जाते वो बुद्धिमानों का विषय है सो समभाव अज अद्वैत है,
अर्थात् यदि ऐसे (उक्त प्रकार) होय तदा द्वैतरूपविषयोंसे निवृत्त
हुये, अरु अन्य विषय विषे अभावके ज्ञानसे अप्रवर्त हुये चित्
(आत्मा) की चलन से रहित (अचल) स्वरूपही अद्वैत एक रस
विज्ञान घन ब्रह्मरूप स्थिति होती है । अर्थात् भेद वादियों करके
कल्पित शास्त्रोंका जो द्वैत भावरूप विषय तिस द्वैत भावादि
रूप विषयों से निवृत्त हुये, अरु अन्य शब्दादि विषयों वि
तिनको भ्रान्ति रूप होनेसे तिनके अभावदर्शक यथार्थ ज्ञान से
तिनविषे अप्रवर्त हुये चित्, कहिये आत्मा, की यह निश्चल
स्वरूपही । अर्थात् स्वरूपसेही जैसी है तैसी । निश्चल अद्वैत
एकरस विज्ञानघन ब्रह्मरूप स्थितिहोती है । अरु जिस करके सो
मोक्षरूप आत्मा “ दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः,
प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ” इत्यादि श्रुतिप्रमाण से, परमार्थदर्शी
बुद्धिमानों का विषय है, एतदर्थ सो समभाव ‘ कहिये परम
निर्विशेष वस्तु अजन्मा अरु अद्वैत रूप है ८० । २०७ ॥

८१ । २०८ ॥ हे सौम्य, प्रश्ना पुनः भी यह सूक्ष्मदर्शी बुद्धिमान
परिडतोंका विषय ब्रह्मस्वरूपसे स्थितिरूप मोक्षकैसा है, तहां उत्तर,
कहते हैं “ अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातम्भवति स्वयम् ” ६ अज है,
निद्रासे रहित है, स्वप्न रहित है, अरु आपही प्रकाशरूप होता है
अर्थात् सो समभाव अजन्मा है, अरु निद्रा अरु स्वप्नसे रहित है,

सुखमात्रियतेनित्यंदुःखंविब्रियतेसदा । यस्यकस्य
धर्मस्यग्रहेणभगवानसौ ८२ । २०९ ॥

परु आपही प्रकाशरूप होताहै, अन्य सूर्यादिक प्रकाशवानोंकी अपेक्षावाला नहीं, अर्थात् ज्ञानरूप स्वप्रकाश स्वभाववाला है "तस्यभाषा सर्वमिदं विभाति" अरु "सकृद्विभातोह्येवैष धर्मो धातुःस्वभावतः" । [सर्वदा प्रकाशरूपही यह धर्म स्वभावसे धातु है] अर्थात् सर्वदा प्रकाशरूपही यह इस लक्षणवाला आत्मनामक धर्म स्वभावसेही धातु कहिये सर्वका धारण करनेवालाहै, वा धातु । कहिये वस्तुके स्वभावसे युक्त प्रकारका है ८१ । २०८ ॥

८२ । २०९ ॥ हे सौम्य, प्रश्न । इसप्रकार कथनकिया भी परमार्थतत्त्व लौकिक पुरुषों करके क्यों नहीं ग्रहण होता । तहां उत्तर कहते हैं "सुखमात्रियतेनित्यंदुःखंविब्रियतेसदा, यस्यकस्यच धर्मस्य ग्रहणेभगवानसौ" । [जिस किस बी धर्मके ग्रहणसे सुख सदा आच्छादित करतेहैं, दुःखसदा प्रकट करियेहै यह भगवान्, अर्थात् जिस करके जिस किसभी द्वैतवस्तुरूप धर्म । कहिये पदार्थ, के ग्रहणके आग्रहसे । अर्थात् द्वैतरूप वस्तु कुछहै इस प्रकारके आग्रहसे । सुख जोहै सो सदा श्रमबिनाही आच्छादन करतेहैं । अर्थात् उक्त प्रकारके असत् द्वैतरूप वस्तुके आग्रहरूप आवरण करके सुख स्वरूप जो आत्माहै तिसको निरन्तर बिनाही श्रमके आच्छादन करतेहैं । अरुतिस सुखविषे [उक्त प्रकारका] आवरण जो है, सो अपनी निवृत्तिके अर्थ अद्वैतके ज्ञानके निमित्त । साधन । कोही इच्छताहै, अन्य प्रयत्नकी अपेक्षा करतानहीं । अरु दुःख जोहै सो सदा प्रकट करतेहैं, क्योंकि परमार्थका ज्ञान अति दुर्लभहै ताते । अर्थात् यावत् यह पुरुष अपने दुःखोंको आचार्यके समीप जाय प्रकट कहतानहीं अरु आचार्य उसको दुःखी देखता नहीं तावत् उसको दुःखकी समूल निवृत्तिके अर्थ तत्त्व ज्ञान उपदेश करतानहीं, अतएव तत्त्व ज्ञानको अति दुर्लभजान

अस्तिनास्त्यस्तिनास्तीति नास्तीति नास्तिवा पुनः ।
चलस्थिरो भयाभावैरावृणोत्येववालिशः ८३ । २१०॥

के दुःखको सदा प्रकट करते हैं । तिस हेतुसे यह भगवान् कहिये सर्व करके पूजनेयोग्य 'अद्वैतरूप आत्मदेव, वेदान्त शास्त्र अरु आचार्यों करके अनेक प्रकारसे कथन किया हुआ भी जाननेको शक्य नहीं । क्योंकि "आश्चर्योपस्यवक्ता कुशलस्य लब्धा" इस आत्मा का कहनेवाला आश्चर्यरूप है, अरु प्राप्त होनेवाला कुशल है, यह श्रुतिके प्रमाणसे आत्मदेवका वक्ता श्रोता आश्चर्यवत् है ८२।२०६॥

८३।२१०॥ हे सौम्य, "अस्तिवानास्ति" ८ है वा नहीं है, इत्यादिक 'सूक्ष्म विषयवाले बुद्धिमान् पंडितों के भी आग्रहसे जब भगवान् परमात्मा के आवरण ही है, तब मूढ़जनों की बुद्धिको आवरण है तिसमें क्या कथन है, इस प्रकार के अर्थको देखावते हुये कहते हैं "अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्तीति नास्तिवा पुनः, चलस्थिरो भयाभावैरावृणोत्येववालिशः" ८ है, नहीं है, है नहीं है, नहीं है पुनः नहीं है, ऐसे। अरु सत् असत् भावजो है सो स्थिर अस्थिर रूप है ताते इन चल, स्थिर उभयरूप अरु अभावों करके बालक आवरण करते ही हैं; अर्थात् "आत्मा देहादिकों से भिन्न है, इस प्रकार कोई एक वैशेषिकादि मतवादी जानते हैं । अरु आत्मा देहादिकों से तो भिन्न है परन्तु बुद्धिसे भिन्न नहीं । इस प्रकार अन्य क्षणिकवादी जानता है । अरु आत्मा है भी अरु नहीं भी है, इस प्रकार अन्य जो अर्द्ध क्षणिकवादी सत्य अरु असत्य का कहनेवाला दिगंबर जानता मानता कहता है । अरु आत्मा नहीं है पुनः नहीं है, इस प्रकार हठपूर्वक अत्यन्त शून्यवादी मानता है [यहाँ यह अर्थ है कि अनित्य घटादिकों से, सुखादि आकार परिणामवाला होने करके, विलक्षण होने से अस्ति भाव रूप जो यह प्रमाता कहा सो चल अरु सोपाधिक हुआ परिणामी है] तिनमें अस्ति भावजो है सो चल, कहिये अस्थिर, है । क्योंकि घटादि अनित्य

कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदा वृतः । भ-
गवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्व्वदृक् ८४।२११ ॥

वस्तुवों करके विलक्षण है ताते । अरु नास्तिभाव जो है सो स्थिर है, क्योंकि सदा निर्विशेष निरुपाधि है ताते अरु सदसद्भाव जो है सो स्थिर अरु अस्थिर, उभयरूप है । अरु स्थिर अस्थिर विषय हैं, सो अभाव है । तिन इन चल अरु स्थिर उभय रूप अरु अभावे करके सर्व भी सत् अरु असत् वादियोंका वादीरूप बालक कहिये अविवेकी भगवान् (प्रत्यगात्मा) को आच्छादन करताही है । अरु यद्यपि वो वादी पण्डित है, तथापि परमार्थ तत्त्वके अबोधसे, उक्तप्रकार के, बालकही हैं । तब जो स्वभावही से मूढ़ पुरुष हैं सो बालक कहिये परमार्थ तत्त्वके विवेक से शून्य होय इसमें क्या आश्चर्य है । इत्यभिप्रायः ॥ तथाच “ नायमात्माप्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमे वैष तृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा तृणुतेतनुंस्वाम् ८३।२१० ॥

८४।२११ ॥ हेसौम्य, । प्रश्न । पुनः जिसके सम्यक्ज्ञान करके, पुरुष, अबालक, कहिये विवेकी बुद्धिमान् पंडित होते हैं ऐसा जो परमार्थ तत्त्व (प्रत्यगात्मा) सो कैसा है, तहां, उत्तर, कहते हैं “कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः” (जिनके आग्रह से सदा आवृत है, चारकोटियां हैं तिनकरके, अर्थात् जिनकोटियों के प्राप्तिके निश्चयरूप ग्रहणों से । अर्थात् आग्रह, हठ, विशेषसे आत्मा सदा आवृत, कहिये ढकाहुआ, है। अरु वे प्रसिद्ध “ अस्तिनास्ति, इति ” (है अरु नहीं है) इत्यादिक प्रकारसे कथनकरीहुई वादियों करके कल्पित शास्त्रोंके निर्णयसे निरूपण करनेयोग्य चार कोटियां कहिये पक्ष, हैं । अरु “ भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्व्वदृक् ” (भगवान् स्पर्श रहित जिसने देखा है सो सर्व्वदृक् (द्रष्टा) होता है ; अर्थात् तिन वादियों की इन “ अस्तिनास्ति, ” इत्यादि चारकोटियोंसे । अर्थात्

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् । अना-
पन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ८५।२१२ ॥

अस्ति, नास्ति, निर्विशेष, विशेष, इन चारकोटियोंसे । जो भग-
वान् (प्रत्यगात्मा) स्पर्शरहित । अर्थात्, अस्ति, नास्ति, भा-
वादिकोंसे रहित । है जिस [मुनि कहिये वेदान्तशास्त्रके मन्त्र
विषे कुशल पुरुष, ने देखा (साक्षात् यथार्थ अनुभव किया)
है सो उपनिषदों का वेत्ता पुरुष अर्थात् मुख्यताकरके उपनिष-
दही वेदान्त है । सर्वदृक् 'कहिये सर्वज्ञ, परमार्थ दर्शी बुद्धिमान् पं-
डित होता है ॥ क्योंकि " मैत्रेयात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते वि-
ज्ञाते इदं सर्वं विदितम् " इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणसे जो
सर्वाधिष्ठान प्रत्यगात्माको सम्यक् प्रकार जानता है सो पंडित
सर्वज्ञ होता है । तिससे इतर सर्व मायिक सर्वज्ञता है, इसप्र-
कार जानना ८४।२११ ॥

८५।२१२ ॥ हे सौम्य, " प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं
पदमद्वयम्, अनापन्नादि मध्यान्तं किमतः परमीहते " । ६ सम्पूर्ण
सर्वज्ञताको पायके अद्वैत अरु आदि मध्य अन्तको अप्राप्तहुये
अरु ब्रह्म भावरूप पदको पायके इसते पश्चात् क्या चेष्टाकरता
है ' कुछभी नहीं, ' ; अर्थात् सो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, इस उक्तप्रकार
की समस्त सर्वज्ञताको पायके अद्वैत अरु 'आदि मध्य अन्त' क-
हिये उत्पत्तिस्थिति अरु लय, इनको अप्राप्तहोयके, अरु " एष नित्यो
महिमा ब्राह्मणस्य " ' यह नित्य महिमा ब्राह्मणका है ' इसबृह-
दारण्यकी श्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मभावरूप पदको पायके इस सर्वो-
त्कृष्ट आत्मलाभके । कि " आत्मलान्नपरविद्यते " इत्यादि
प्रमाणसे जिसलाभसे पर (श्रेष्ठ) अन्यलाभ विद्यमान नहीं)
पश्चात् क्या निष्प्रयोजन चेष्टाकरता है, । अर्थात् साक्षात् आत्म-
ज्ञान होनेके पश्चात् सो विद्वान् क्या निष्प्रयोजन कर्म्मदिकों
में प्रवर्त्त होता है । किन्तु कदापि वृथा चेष्टा करता नहीं, क्योंकि

विप्राणां विनयोह्येष शमः प्राकृतउच्यते ॥ दमः प्र-
कृतिदान्तत्वादेवं विद्वांश्छमं ब्रजेत् ८६ । २१३ ॥

“नैव तस्य कृतेनार्थं तस्य कार्यं न विद्यते” इत्यादि गीतास्मृ-
तिके प्रमाणसे उसको कर्मोंसे कुछ भी अर्थ नहीं, ताते उसको
कुछ भी कर्त्तव्यता विद्यमान है नहीं । अर्थात् उक्त प्रकार के
आत्मलाभी को कुछ भी कर्त्तव्य नहीं ८५ । २१२ ॥

८६ । २१३ ॥ हे सौम्य, [“यावज्जीव मग्निहोत्रं जुहोति”
“यावत् जीवतारहे तावत् अग्निहोत्रको करे” इत्यादि श्रुतिको
अविद्वान् को विषयकरने वाली होनेसे, विद्वान् (आत्मज्ञानी)
को अग्निहोत्रादि कर्म कर्त्तव्य नहीं, इसप्रकार कहा । अब तिस
विद्वान्को भी शमदमादिककी विधिसे कर्त्तव्य है, यह शंकाकरके
कहते हैं, । यहां यह अर्थ है कि ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको यह विनय
स्वाभाविक है, ताते सो श्रुतिकी आज्ञाके आधीन कर्त्तव्यताको
सम्पादन करता नहीं अरु शमभी स्वाभाविक है ताते श्रुतिकी
आज्ञासे करता नहीं । अरु दम भी स्वाभाविक होनेसे श्रुतिकी
आज्ञाको इच्छता नहीं । अर्थात् शमदमादिक जो साधन है सो
सम्यक् आत्मज्ञानकी प्राप्तिसे पूर्व जिज्ञासावस्थामें “शान्तो
दान्तउपरति तितिक्षु समाहितोभूत्वा” इत्यादि श्रुति आज्ञा
प्रमाण कर्त्तव्य है अरु जब उनसाधनों करके अन्तःकरण की
शुद्धिद्वारा सम्यक् ज्ञान होता है, तब वो पूर्वकिये शमादिक साधन
स्वभाव भूत होनेसे वो विद्वान् साधनप्रवर्त्तक श्रुति आज्ञा को
इच्छता नहीं । इसप्रकार कूटस्थरूप आत्मस्वरूप का जानने
वाला विद्वान् पुरुष सर्व विकारसे रहित ब्रह्मस्वरूपसे स्थित
होता है “ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति”] “विप्राणां विनयोह्येष शमः प्राकृत
उच्यते, दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वांश्छमं ब्रजेत्” । ब्राह्मणोंका
विनय है सोई स्वाभाविक शम कहते हैं, अरु दम भी यही है स्वाभा-
विक दम होनेसे ऐसे विद्वान् शमको पावता है ; अर्थात् ब्राह्मणों

सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते । अव-
स्तु सोपलम्भं च शुद्धलौकिकमिष्यते ८७।२१४ ॥

(ब्रह्मवेत्तों)का जोयहस्वाभाविक आत्मस्वरूपसे स्थितिरूपविनय है, यह विनय है । अरु यहही विनय स्वाभाविक शम कहते हैं । अरु दमभी यही है, क्योंकि स्वभावसे शान्तरूप होनेसे स्वाभाविक दमकरके युक्त है ताते । ऐसे उक्तप्रकारका स्वभावसे शान्त ब्रह्मका जाननेवाला विद्वान् ब्रह्मस्वरूप स्वाभाविक शान्ति रूप शमको पावता है । अर्थात् सम्यक् आत्मवेत्ता विद्वान्की जोस्वरूप स्थिति है सोई शमदमादि हैं क्योंकि आत्मास्वभावसेही शम दमादि रूप है ताते, सो विद्वान् भी तैसाही है ८६ । २१३ ॥

८७।२१४ ॥ हे सौम्य, [इसप्रकारपरमतके निराकरण द्वारा आत्मतत्त्व निर्धार किया । अब अपनी प्रक्रियासे तीन अवस्थाके कथन द्वारा भी तिस आत्मतत्त्वका निर्धार करने को प्रथम दोनों अवस्थाका कथन करते हैं] ऐसे (उक्तप्रकार) परस्पर विरुद्धहोनेसे संसारके कारण अरु रागद्वेषरूप दोषोंके आश्रयवादियोंके सिद्धान्त है, एतदर्थ सो मिथ्याज्ञानरूपही है, इसप्रकार तिनकी युक्तियोंसेही देखायके, अरु उक्त चारकोटियोंसे रहित रागद्वेषादिकदोषोंका अनाश्रय स्वभावसेही शान्त अद्वैत सिद्धान्तही सम्यक्ज्ञान है, यह निर्णय यहांपर्यन्त समाप्त किया । अब [यहां यह अर्थ है कि शिष्यकरके साधनेयोग्य जे आरोपदृष्टि तिसको आश्रय करके जाग्रदादि पदार्थके शोधनपूर्वक जो बोधका प्रकार सो अपनी प्रक्रिया है । ताते तिसही आत्मतत्त्वके लखावनेके अर्थ (परायण) शेषग्रंथ है] अपनी प्रक्रियासे आत्मतत्त्व लखानेके अर्थ अवशेषरहें ग्रंथका आरम्भ है, [जो प्रातिभासिक अरु व्यावहारिक रूप स्थूल पदार्थोंका समूह, सूर्यादि देवताके अनुग्रहकरके युक्त इन्द्रियों करके जाना जाय व जानते हैं सो जाग्रदवस्था है] सत्, कहिये स्थूल, वस्तु करके सहित जो वर्तमान होवे ऐसा जो व्यवहार,

अवस्तुनुपलम्भश्च लोकोत्तरमिति स्मृतम् । ज्ञानं
ज्ञेयञ्च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ८८ । २१५ ॥

तिसको सवस्तु कहते हैं । सवस्तु सोपलम्भञ्च द्वयं लौकिक
मिष्यते । सवस्तु अरु सोपलम्भ रूप, शास्त्र, द्वैत लौकिक प्र-
सिद्ध है, अर्थात् स्थूल वस्तुकरके वर्त्तमान होय ऐसा जो व्यवहार
तिसको, सवस्तु, कहते हैं । अरु तैसेही उपलम्भ कहिये प्रतीति,
तिसकरके सहित जो वर्त्तमान होवे तिसको, सोपलम्भ, कहते हैं ।
ऐसा जो सवस्तु अरु सोपलम्भ रूप शास्त्रादिक सर्व व्यवहारका
विषय ग्राह्य अरु ग्राहकरूप द्वैत लौकिक । अर्थात् लोकविषे प्र-
सिद्ध जाग्रदवस्था । ऐसे लक्षणवाला जाग्रत् वेदान्तविषे अंगी-
कार किया है [बाह्य इन्द्रियनका किया जो व्यवहार, सो, सं-
वृत्ति, शब्दका अर्थ है । सो भी स्थूल पदार्थोंवत् स्वप्नविषे होते
नहीं । तैसे होनेसे बाह्य इन्द्रियोंके बिलयहुये जाग्रत्की वासना
से मनका तिन तिन पदार्थोंके आभास रूप आकारसे भासना
सो, स्वप्न, शब्दका अर्थ है] । अरु "अवस्तुसोपलम्भञ्च शुद्धं लौ-
किक मिष्यते" । अवस्तु अरु सोपलम्भ रूप शुद्ध लौकिक अं-
गीकार करते हैं ; अर्थात् स्थूल व्यवहारके भी अभावसे अवस्तु
रूप, अरु प्रतीति सहित वस्तुवत् असत् वस्तु विषे भी प्रतीति
होवे है । तिस प्रतीति करके सहित वर्त्तमान है, एतदर्थ, सोप-
लम्भ, है । ऐसा अवस्तु अरु सोपलम्भ रूप शुद्ध । अर्थात् स्थूल
जाग्रत्से केवल सूक्ष्म । लौकिक । अर्थात् सर्व प्राणियोंको सां-
धारण (सम) होने से लोक विषे प्रसिद्ध स्वप्न । है इसप्रकार
अंगीकार करते हैं ८७ । २१४ ॥

८८ । २१५ ॥ हे सौम्य, "अवस्तुनुपलम्भश्च लोकोत्तर
मिति स्मृतम्" । अवस्तु अरु अनुपलम्भ, लोकोत्तर है ऐसे जान्या
है ; अर्थात् अवस्तु, कहिये स्थूल अरु सूक्ष्म वस्तु रूप विषयोंसे
रहित, अरु अनुपलम्भ, कहिये सर्व ज्ञानोंसे रहित, अर्थ यह जो

ज्ञानेचत्रिविधेज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् । सर्वज्ञ-
ताहि सर्वत्र भवतीह महाधियः ८९ । २१६ ॥

ग्राह्य अरु ग्रहणसे जो रहितहै सो लोकोत्तरहै । अर्थात् उक्त ज्ञा-
ग्रत् अरु स्वप्न रूप लोकसे पीछे होनेवाली जो सुषुप्ति अवस्था
तिसको लोकोत्तर कहते हैं । इसप्रकार जान्याहै, अतएव । तिस
सुषुप्तिको लोकातीत कहते हैं । अरु जिस करके ग्राह्य अरु ग्रहण
का विषयही लोकहै, तिसके अभावसे सर्व प्रवृत्तिका बीज सुषुप्ति
अवस्थाहै, इसप्रकार शास्त्रवेत्ता पुरुषोंको प्रसिद्धहै । अरु “ ज्ञानं
ज्ञेयञ्च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ८ ज्ञान अरु ज्ञेय, अरु वि-
ज्ञेय सदा बुद्धिमानोंने कहाहै ; अर्थात् उपाय सहित परमार्थ
तत्त्व लौकिक, शुद्ध लौकिक, अरु लोकोत्तर, इस क्रमकरके जिस
ज्ञानसे जानिये है , सो ज्ञान उक्त इन तीन ज्ञेय रूप है, क्योंकि
इस ज्ञानसे भिन्न ज्ञेयका असम्भवहै ताते । अरु सर्ववादियोंकरके
कल्पित वस्तुके इन्हीं तीनोंविषे अन्तरभाव होनेसे, विशेषकरके
जाननेयोग्य परमार्थ रूप सत्य एक तुरीयनामवाला अद्वैत अ-
जन्मा आत्मतत्त्वही सदा परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता पंडितों ने कहा
है “ ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाभृतमश्नुते ” इत्यादि गी-
तोक्ति भगवद्वाक्य प्रमाणसे सर्व ब्रह्मवेत्ता पंडितोंने अपने शिष्य
मुमुक्षुओंप्रति विशेषकरके जानने योग्य वस्तु एक तुरीय नाम
वाला आत्मतत्त्वही कहाहै । अतएव सर्व जिज्ञासुओं को आत्म-
ज्ञानार्थ पुरुषार्थ कर्तव्य योग्य है ८८ । ११५ ॥

८९ । २१६ ॥ हेसौम्य, [“आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भ-
वतीति ”, (आत्माके जानतेसंते सर्वयह जानाजाताहै) । इसश्रुति
की जो प्रतिज्ञाहै सो उक्तवस्तु (आत्मा)के ज्ञानहुयेही सिद्धहोती
है, इसप्रकार कहतेहैं] “ ज्ञानेचत्रिविधेज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम्,
सर्वज्ञताहिसर्वत्र भवतीहमहाधियः ” ज्ञानविषे अरु तीनप्रका-
रके ज्ञेयविषे क्रमकरके स्वयं (आत्माको) जानेहुये, महाबुद्धिमा-

हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः । तेषाम-
न्यत्रविज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषुस्मृतः ९० । २१७ ॥

न पुरुषको इसलोक विषे सर्वत्र सर्वज्ञताही होती है । अर्थात् लौकिकादिक विषयवाले ज्ञानविषे, अरु लौकिकादिक तीनप्रकार के ज्ञेयविषे, तहां प्रथम लौकिक । जाग्रत् । स्थूलहै, तिसके अभाव हुये पश्चात् शुद्ध लौकिक । स्वप्न । है, तिसके अभावहुये पश्चात् लोकोत्तर । सुषुप्ति । है । इसप्रकारही क्रमकरके तीनों स्थानके अभावसे, परमार्थ सत्य तुरीय अज अद्वैत अभय आत्मतत्त्व के जानेहुये सर्वलोकसे अतिशय । अलौकिक । वस्तुको विषयकरने वाली सूक्ष्म बुद्धिकरके युक्तहोनेसे, इसप्रकार जाननेवाला जो आत्मवेत्ता महाबुद्धिमान् पुरुषहै तिसको इस संसारविषे सर्वदा आत्मस्वरूपभूतही सर्वज्ञता कहिये सर्वरूप ज्ञानभाव, होतीहै, क्योंकि एकबारके जानेहुयेही स्वरूप विषे व्यभिचारका अभाव हैताते, ॥ अर्थात् जैसे एकबारही सम्यक्प्रकार रज्जुके जानेहुये पुनः उसविषे सर्प जलधारादि भ्रान्तिरूप व्यभिचार होतानहीं तैसे । अरु जिसकरके अन्यवादियोंवत् परमार्थके ज्ञाता पुरुषको ज्ञानके उद्भव अरु तिरस्कार होतानहीं, एतदर्थ आत्मवेत्ता, विद्वान्को परिपूर्ण ज्ञानरूपता होवेहै ८९ । २१६ ॥

९० । २१७ हेसौम्य, [तीन अवस्थाके ज्ञेयपनेके कथनसे तिन का परमार्थसे सद्भाव होवेगा, यह शंकाकरके तिसका निषेध करते हैं] लौकिकादिकनके क्रमकरके ज्ञेयपनेके कथनसे परमार्थसे अस्ति भावकी शंका होतीहै, सो युक्तनहीं, इसप्रकार कहतेहैं । त्यागने योग्य लौकिकादि, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन आत्मा विषे असत्पने करके रज्जुविषे सर्पवत् त्यागकरने योग्य (हेय) है । अरु यहां उक्त चारकोटियोंसे रहित जो परमार्थतत्त्व सो ज्ञेय कहतेहैं अरु बाह्य तीन एषणासे संन्यासीकरके प्राप्तहोने योग्य, पांडित्य, बाल्य, अरु मौन, इन नामवाले क्रमसे जे श्रवण, मनन, निदि-

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः ।
विद्यते नहि नानात्वं तेषां कचन किञ्चन ९१।२१८॥

ध्यासन, रूप साधन सो प्राप्तकरने योग्य है । अरु राग द्वेष काम क्रोध मोहादि जो कषायनामवाले दोष हैं सो पकावने को योग्य होनेसे पाक्य हैं । अर्थात् जैसे पाककिया अन्नादिक उदरविषे विकारकेहेतु वा अंकुरके उत्पादक होतेनहीं, तैसेही शमदम क्षमा आर्जवता आदिरूप अग्निकरके सम्यक् प्रकारसे पाककिये उक्त कषायादि दोष सो विद्वान्केविषे आभासमात्र रहेहुये अपने अनर्थरूप अंकुर वा फलके उत्पादक होतेनहीं ॥ ताते “ हेयज्ञेयाप्य पाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः । तेषामन्यत्रविज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः ” हेयज्ञेय आप्य पाक्य उपायोंकरके जाननेयोग्य है । तिन काज्ञेयसे अन्यत्र उपलम्भ तीनठेकाने जान्या है, अर्थात् उक्तसर्व हेय (त्याज्य) ज्ञेय (जाननेयोग्य) आप्य (पावनेयोग्य) पाक्य (पकावनेयोग्य) जोहैं सो संन्यासियोंकरके उपायनसे जाननेके योग्य हैं । अरु प्रथमसे तिन हेयादिकोंका ज्ञेयते ॥ अर्थात् परमार्थसत्य एक ब्रह्मरूप ज्ञेयको छोड़िकै ॥ अन्य ठिकानेजो अविद्याकी कल्पनामात्र उपलम्भ कहिये ज्ञान, है, सो हेय, आप्य, अरु पाक्य, इन तीनविषेभी ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंने जान्या है । तिनके परमार्थ सत्य से नहीं ॥ इत्यर्थः ॥ ९०-१ २१७ ॥

९१।२१८ हे सौम्य, जो पूर्व कहा अस्तिआदि चारकोटियोंसे रहित जो ज्ञेय (जानने योग्य) है सो परमार्थ तत्त्व है, तिसको अब स्पष्ट करते हैं] “ प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः । विद्यते नहि नानात्वं तेषां कचन किञ्चन ” सर्व धर्म स्वभावसे आकाशवत् हैं अरु अनादि हैं अरु जानने योग्य हैं । तिनका नानात्व कहीं भी कुछ भी विद्यमान नहीं ; अर्थात् परमार्थ से तो सर्व धर्म ‘ कहिये आत्मा ’ स्वभावसे सूक्ष्मनिर्जन अरु सर्वगतपने विषे आकाशवत् है “ आकाशवत्सर्वगतः

आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिताः ।
यस्यैवम्भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ९२।२१९॥

स नित्यः ” अरु अनादि ‘ कहिये व्यवधानसे रहित नित्यहैं,
इसप्रकार मुमुक्षुओं करके जानने योग्यहैं । अरु तिनका नानात्व
कहीं भी । अर्थात् देशकाल अवस्थादिक किसीबिषे भी । कुछ
भी । अर्थात् अणुमात्र भी । विद्यमान हैं ही । अर्थात् एक अद्वैत
परिपूर्ण आत्माबिषे एक अणुमात्र भी नानात्व नहीं ॥ यह अर्थ
है ९१ । २१८ ॥

९२ । २१९ ॥ हे सौम्य, अब आत्माख्यधर्मकी ज्ञेयता कहिये
जाननेकी योग्यता, भी व्यावहारिकही है, पारमार्थिक नहीं, इस
प्रकार कहतेहैं । “आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्मा सुनिश्चिताः ”
‘ सर्व धर्म स्वभावसेही आदिबिषे बुद्ध निश्चित स्वरूपवालेहैं ;
अर्थात् सर्व धर्म , कहिये आत्मा , स्वभावसे ही आदिबिषे बुद्ध है,
अर्थात् जैसे नित्यप्रकाश स्वरूप है तैसेही नित्य बोध स्वरूप है
अर्थात् नित्य निरन्तर बोधरूपही प्रकाशवाला है । अरु तिसका
निश्चय अब करनेका है ऐसा नहीं , अरु ऐसा है, ऐसे भी नहीं
इस प्रकारके संशय युक्त स्वरूपवाले नहीं , किन्तु नित्य निश्चित
स्वरूप वालेहैं “ यस्यैवम्भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ”
‘ जिसको ऐसे शान्ति होती है सो अमृत भावके अर्थ समर्थ
होता है ; अर्थात् जिस करके सर्व धर्माख्य आत्मा बोधरूप
निश्चित स्वरूपवाले हैं , ताते जिस मुमुक्षुको ऐसे उक्त प्रकार
करके अपने अर्थ वा परके अर्थ सर्वदा बोधरूप निश्चय बिषे
निर्पक्षतारूप शान्ति होती है । अर्थात् जैसे सूर्य अपने अर्थ
अरु परके अर्थ अन्य प्रकाशकी अपेक्षा से रहित होता है , तैसे
जिसको आत्मा बिषे सर्वदा बोध के कर्तव्यता की निरपेक्षारूप
शान्ति होती है सो अमृतभाव , कहिये मोक्ष, के अर्थ समर्थ
होता है ॥ इत्यर्थः ९२ । २१९ ॥

आदिशान्ताह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः । सर्वे-
धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् ९३ । २२०॥

वैशारद्यन्तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा । भेदेनि-
म्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः ६४ । २२१॥

९३ । २२० ॥ हे सौम्य, [अब विद्वान् मुमुक्षु की रुचिब्रह्म-
वने के अर्थ अविद्वान् की निन्दा को देखावते हैं] तैसे (उक्त प्रकार
के) आत्मा विषे शान्ति की कर्तव्यता भी है नहीं, इसप्रकार
कहते हैं " आदिशान्ताह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः । सर्वे
धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम् " । 'सर्व धर्म आदिबिषे
शान्त अनुत्पन्न हैं अरु स्वभावसे ही सम्यक् सुखरूप हैं अरु
समान हैं अभिन्न हैं अरु जन्मरहित समभाव विशारद हैं' ; अर्थात्
जिसकरके सर्व धर्म कहिये आत्मा, आदिबिषे कहिये नित्य-
ही शान्त हैं, अरु अनुत्पन्न, कहिये अजन्मा, है अरु समान हैं
अरु अभिन्न है । इसप्रकार जिसकरके जन्म रहित समभाव
कहिये आत्मतत्त्व, विशारद, कहिये विशुद्ध, है, ताते शान्ति
वा मोक्ष कर्तव्य नहीं । अरु जिस करके नित्य एक स्वभाव वाले
आत्मा का कुछ भी किया हुआ होता है नहीं एतदर्थ आत्मा को
संसार दुःख की निवृत्ति वा सुख की उत्पत्ति क्रिया जन्य नहीं,
किन्तु नित्यही सिद्ध है इत्यर्थः ९३ । २२० ॥

६४ । २२१ ॥ हे सौम्य, [ऐसे उक्तप्रकार, अविद्वान् नानात्वदर्शी की
निन्दा को देखावके, अब विद्वान् की प्रशंसा को प्रसरित करते हैं] जो
पुरुष उक्तप्रकारके परमार्थतत्त्वके ज्ञाता हैं सोई लोकविषे अरु-
पण (ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण) हैं " एतदक्षरं गार्गि विदित्वा अस्मा-
ल्लोकात्प्रेति स ब्राह्मणः " । अरु तिन अरुपण से अन्य तो सर्व
रुपण हैं, इसप्रकार कहते हैं " वैशारद्यन्तु वै नास्ति भेदे विचरतां
सदा, भेदेनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः " । 'द्वैत-
वादी भेदके अनुयायी हैं ताते तिनको कृपण जानते हैं, भेदविषे

अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ।
तेहि लोके महाज्ञातास्तच्च लोको न गाहते ९५।२२२॥

सदा वर्तमानकी विशुद्धि है नहीं ; अर्थात् जिसकरके नानावस्तु है, इसप्रकार के कहनेवाले द्वैतवादी भेदके अनुयायी । अर्थात् संसारके अनुगामी । । संसारके पीछेही चलनेवाले । हैं एतदर्थ तिनको कृपण तुच्छ जानते हैं वा जानने । अरु जिसकरके उन अविद्याकल्पित द्वैत मार्गरूप भेदविषे सर्वदा वर्तमान पुरुषोंकी विशुद्धि नहीं है, तिसकरके उनका कृपणपना युक्तही है “ एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा अस्माद्धोकात्प्रेति स कृपणः ” “ मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यद्ग्रहणानेव पश्यति ” इत्यभिप्रायः ९४।२२१ ॥

९५।२२२ ॥ हे सौम्य, जो यह परमार्थतत्त्व है सो अमहात्मा अपण्डित वेदान्त विचारसे बाह्यहुये तुच्छ अल्पज्ञ अविवेकी पुरुषों करके जाननेको अयोग्य है । अर्थात् उन भेदवादी अपण्डितों करके परमार्थतत्त्व (प्रत्यगात्मा) जानने के योग्य नहीं । इस प्रकार कहते हैं “अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः । तेहि लोके महाज्ञातास्तच्च लोको न गाहते ” । जो कोई एक अज समभावविषे सम्यक् निश्चित होवेंगे, तब सोई महाज्ञानी है, अरु तिसको लोकविषय करता नहीं ; अर्थात् जो कोई एक स्त्रियादिक भी अजन्मा समभाव, कहिये समपरमात्मतत्त्व, विषे यह ऐसेही है, इसप्रकार जब सम्यक् निश्चयवाला होता है वा होवेंगे, तब सोई लोकविषे महाज्ञानी । अर्थात् (सर्वसे अधिक साक्षात् तत्त्वको विषय करनेवाले ज्ञानवान् । है । अर्थात् सोई विज्ञान पुरुष है “ ज्ञानित्वात्मैवमेतत् ” अरु तिस तिनके जानेहुये परमार्थ तत्त्वरूप मार्गको, अन्य सामान्य बुद्धिवाला लोक विषय करता नहीं, क्योंकि “ सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च । देवामार्गेऽपि मुह्यन्ति ह्यपदस्य पदैषिणः ॥ शकुनीनामिवाकाशे गतिर्नैवोर्पलभ्यत, इत्यादि स्मरणात् ” (सर्वभूतोंके

अजेष्वाजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । यतो न क्रमते ज्ञानमसंगं तेन कीर्तितम् ९६।२२३ ॥

आत्मारूप अरु सर्वभूतोंके हितरूप विद्वान्के मार्गविषे पद । पद चिह्न । को खोजतेहुये देवता भी मोहको पावतेहैं । जैसे आकाश विषे पक्षियोंकी वा जलविषे मीनादिकोंकी गति । खोज वा पाद चिह्न । देखते (पावते) नहीं) तैसेही पावनेयोग्य पदसे रहित पुरुष, परिपूर्ण ज्ञानवान् महात्माकी गति जाननेको शक्यनहीं । क्योंकि वो ज्ञानवान् आवागमनसे रहित होनेसे गति (मार्ग) से रहितहै ताते “ गतिरत्रनास्ति ” इत्यादिक श्रुतियोंके प्रमाणसे ९५।२२२ ॥

९६।२२३ ॥ हे सौम्य, [“ अजे साम्ये ” (अजन्मा सम-भावहै) इसप्रकार जो पूर्व ९५ श्लोक विषे कहा, सो प्रमेय है, तिसको विषय करनेवाले निश्चयवाला प्रमाता है, अरु तिस प्रकारका निश्चयरूप ज्ञान प्रमाण है । इसप्रकार वस्तुके परिच्छेद, कहिये भेद, के, हुये तिन ज्ञानीपुरुषका महाज्ञानवानपना कैसेहै । यह शंकाकरके कहते हैं] । शंका । कैसे उनका महाज्ञानीपनाहै, । तहां, समाधान, कहते हैं “ अजेष्वाजमसंक्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते । यतो न क्रमते ज्ञानमसंगं तेन कीर्तितम् ” । (अजन्माधर्मोविषे अजन्मा ज्ञानहै न जाननेवाला अंगीकार करतेहैं । जाते ज्ञान गमन करता नहीं ताते असंग कहाहै ; अर्थात् जिस करके सूर्य्य विषे उष्णता अरु प्रकाशवत्, अजन्मा ‘ कहिये अचल धर्म ’ कहिये आत्मा ’ विषे अजन्मा ‘ कहिये अचल ’ ज्ञान अंगीकार करते हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वरूप है ताते । एतदर्थ अजन्मा ज्ञान अन्य अर्थविषे न जाननेवाला अंगीकार करते हैं अरु जिस करके ज्ञान अन्य अर्थ विषे गमन करता नहीं, तिसही कारण करके सो आकाश के तुल्य असंग है ९६ । २२३ ॥ ९७ । २२४ ॥ हे सौम्य, [कूटस्वरूप ब्रह्मही तत्त्व है, इसप्र-

अणुमात्रेऽपिवैधर्म्ये जायमानोऽविपरिचितः । असं-
गता सदानास्ति किमुतावरणच्युतिः ९७ । २२४ ॥

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः । आदौ बु-
द्धास्तथा मुक्ता बुद्ध्यन्त इति नायकाः ६८ । २२५ ॥

कार अपने । सिद्धान्ती । के मतविषे ज्ञान असंग सिद्ध होता है,
इसप्रकार कहा । अरु मतान्तरविषे पुनः अपने को विषय करने
वाला होने से ज्ञानका असंगपना असंगत होता है, इसप्रकार क-
हते हैं] “ अणुमात्रेऽपिवैधर्म्ये जायमानोऽविपरिचितः । असंगता
सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ” । ‘ अणुमात्र भी विरुद्ध धर्म-
वाले अरु उत्पन्न होनेवाले विषे अविवेकी को सदा असंगभाव
नहीं तब आवरण का नाश क्या कहना है ; अर्थात् याते अन्य-
वादियों के मतविषे अणुमात्र ‘ कहिये अल्प रंचकमात्र, भी वि-
रुद्ध धर्मवाले, अरु बाह्य वा अन्तर उत्पन्न होनेवाले वस्तु (प-
दार्थ) विषे अविवेकी पुरुषको जब सदा (निरन्तर) असंगभाव
नहीं है तब उनको बन्धरूप आवरणका नाश न होवे इसमें क्या
कहना है, किन्तु कुछ भी नहीं ९७ । २२४ ॥

९८ । २२५ ॥ हे सौम्य, [जो कोई ऐसा कहे किं तिन वादियोंको
आवरणकानाश नहीं ऐसे कहनेवाले जो तुम सिद्धान्ती अनावरण
वादी तिन, तुमने अपने सिद्धान्तविषे आत्मारूप धर्मोंको आव-
रण अंगीकार किया, सो कथन बने नहीं, इसप्रकार कहते हैं
“ अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः ” । ‘ सर्व धर्म आ-
वरणको अप्राप्त हैं अरु स्वभाव से निर्मल हैं ; अर्थात् सर्व ध-
र्म ‘ कहिये आत्मा ’ । अर्थात् यहां आत्माको सर्व शब्दकरके जो
बहुवचन है सो बुद्ध्यादिरूप उपाधिको लेके हैं ‘ घटाकाशवत् ’
ऐसे जानना, अरु निरुपाधि आत्मा तो एकही है महदाकाशवत्,
ऐसे जानना । अविद्यादिक बन्धनरूप आवरणको अप्राप्त ‘ क-
हिये बन्धन रहित, हैं । अरु स्वभाव से निर्मल ‘ कहिये सदा शु-

क्रमते नहि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तापिनः । सर्वे
धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् ९६ । २२६ ॥

द्व, हैं “शुद्धमपापविद्धम्” अरु “आदौबुद्धास्तथामुक्ताबुद्धयन्त
इतिनायकाः” । ‘आदिविषे बुद्धहै तैसे मुक्त है, ऐसे नायक जा-
नते हैं ऐसे कहते हैं’; अर्थात्, जैसे धर्मस्थित आत्मा आवरण
रहित शुद्धहै तैसे, आदिविषे कहिये नित्य, बुद्ध, कहिये बोधस्व-
रूप, है । अरु तैसेही नित्य मुक्त है । जिसकरके नित्य शुद्ध बुद्ध
मुक्त स्वभाववाले आत्मा हैं तातेही बन्धन रहित हैं, इसप्रकार
पूर्वके “अलब्धावरणाः” इस पदसे सम्बन्ध है । अरु प्रश्न जब
ऐसे हैं तब कैसे जानते हैं, तहां ‘उत्तर’ कहते हैं, जैसे नित्य
प्रकाशरूप हुआ भी सूर्य्य प्रकाशता है, इसप्रकार कहते हैं, अ-
थवा जैसे नित्य अचलहुये भी पर्वत नित्यही स्थित होतेहैं, इस
प्रकार कहते हैं । तैसेही ये आत्मा नायक । अर्थात् जाननेको स-
मर्थ होनेकरके स्वामी । हुये भी अर्थात् बोधशक्ति युक्त स्वभाव
वाले हुये भी जानते हैं, इसप्रकार कहते हैं ९८ । २२५ ॥

९९। २२६ ॥ हे सौम्य, “क्रमतेनहिबुद्धस्यज्ञानंधर्मेषुतापिनः ।
सर्वेधर्मास्तथाज्ञानंनैतद्बुद्धेनभाषितम्” । ‘सन्तापवाले, पंडितन
का ज्ञान धर्मोंविषे जाता नहीं, अरु सर्वधर्म भी अरु ज्ञान भी तैसे
हैं’; अर्थात्, जिसकरके सन्तापवाले ‘कहिये सूर्य्य के तापवाले,
आकाशकेतुल्य भेदसेरहित, वा पूजाकरनेयोग्य बुद्धिमान् परमा-
र्थदर्शी पण्डितकाज्ञान अन्यविषयरूप धर्मोंविषे जातानहीं, किन्तु
जैसे सूर्य्यविषे प्रकाश अभिन्नरूपसे स्थितहै, तैसे आत्मरूपधर्म
विषेही स्थित है, इसप्रकार अंगीकार करतेहैं । ताते आत्मा विषे
मुख्यपना होनेके योग्य है । अरु सर्व धर्म कहिये आत्मा, भी
तैसेही है अर्थात् ज्ञानवत्ही आकाशकेतुल्य होनेकरके अन्य अर्थ
विषे कोई भी जाते नहीं । अरु जो इस चतुर्थ प्रकरण के प्रथम
श्लोकविषे “ज्ञानेनाकाशकल्पेन” आकाशके तुल्य ज्ञान से

इत्यादिक कथन करनेका आरंभ किया था, सो यह आकाशकेतुल्य सन्तापवाले परमार्थदर्शी परिदत्तोंका [ज्ञानआत्मासे] अभिन्न होनेकरके, आकाशके तुल्य ज्ञान अन्य किसीभी अर्थ विषे जाता नहीं। अर्थात् जैसे आकाशकी अवकाशता आकाश से अभिन्न होने करके अन्य किसी विषे भी जाता नहीं, तैसे परमार्थदर्शी विद्वान्का ज्ञान आत्मासे अभिन्न होनेकरके अन्य किसीभी अर्थ विषे जातानहीं। तैसे धर्माख्य आत्मा है ॥ इस रीतिसे आकाश-वत्, अवल, अक्रिय, निरवयव, नित्य, अद्वितीय, असंग, अदृश्य, अग्राह्य, क्षुब्धदिकोंसे रहित ब्रह्मरूप आत्मतत्त्व है। क्योंकि “न-द्रष्टुर्दृष्टि विपरिलोपो विद्यते” । द्रष्टाकी दृष्टिका लोप विद्यमान है नहीं। इस श्रुतिके प्रमाणसे। अरु ज्ञान, ज्ञेय, अरु ज्ञाता, इनके भेद से रहित परमार्थ तत्त्व अद्वैत है। अर्थात् अद्वैत रूप आत्मतत्त्व से इतर ज्ञेय (जाननेयोग्य) वस्तुका अभाव है ताते जाननेरूप ज्ञानका भी अभाव है अरु जब ज्ञेय, ज्ञानका, अभाव है ताते आत्माविषे ज्ञाताविशेषणका भी अभाव है, इस प्रकार विशेष विशेषण, अरु विशेष्यत्वके अभावसे एक अद्वैत निर्वाच्य परमार्थ तत्त्वही है। यह बुद्धने कहा नहीं। अरु यद्यपि बाह्यार्थका निषेध अरु ज्ञानमात्रकी कल्पनारूप अद्वैतवस्तु की समीपता कही है तथापि यह तो परमार्थ तत्त्वरूप अद्वैत वेदान्त विषे ही जानने के योग्य है ॥ इत्यर्थः ॥ ९९ । २२६ ॥

१००। २२७ ॥ हे सौम्य, [चार प्रकरणोंकरके युक्त इस कारि-
कारूप शास्त्रकी आदिवत् अन्तविषे भी परदेवतारूप तत्त्व को स्मरण करते हुये तिसके नमस्काररूप मंगलाचरणको सम्पादन करते हैं] शास्त्रकी समाप्ति विषे परमार्थ तत्त्वकी स्तुत्यर्थ नमस्कार कहते हैं “दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्य विशारदम्। बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥ दुःखसे देखने योग्य अति गंभीर अजन्मा समभावरूप विशुद्ध नानाभावसे रहित पदको जानके यथाबल तथा नमस्कार करते हैं; अर्थात् दुःखसे दर्शन

दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम् । बुद्ध्वापद-
मनानात्वं नमस्कुर्मोयथाबलम् १०० । २२७ ॥

इति गौडपादीयकारिकायामलातशान्ताख्यं
चतुर्थप्रकरणम् ॥

इति श्री गौडपादाचार्य कृत कारिका सहित
मांडूक्योपनिषद् समाप्तम् ॥

के योग्य , कहिये “ अस्ति नास्ति ” (है, नहीं है) इत्यादि चार
कोटियोंसे । जो वादियों करके कल्पित सापेक्षक हैं । रहित होने
से अतिश्रम । सूक्ष्मबुद्धिकरने । से जानने योग्य है, अरु एतदर्थ-
ही अति गंभीर , कहिये अल्पबुद्धिवाले पुरुषोंकरके महासमुद्र-
वत् दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य, अरु अजन्मा समभावरूप
विशुद्ध नानाभावसे रहित, ऐसे पदको जानके तिसरूपहुयेहम
तिसपदके अर्थ , परमार्थ से व्यवहारकरनेके अयोग्यको भी,
मायासे व्यवहारका विषय सम्पादनकरके । अर्थात् जो वास्तव
करके सर्व व्यवहारातीत एक अद्वैत निर्वाच्य परमार्थ तत्त्व है,
तिस बिषे नमस्कार करनेयोग्य अरु नमस्कार करनेवाला अरु
नमस्काररूप क्रिया इनकी कल्पना करके । जैसी सामर्थ्य है
तैसे नमस्कार , विधान , करते हैं १०० । २२७ ॥

इति श्री गौडपादाचार्य कृत कारिकाचतुर्थ
प्रकरण भाषाभाष्य, समाप्तम् ॥

भाष्यकार श्रीशंकराचार्यकृत मंगलाचरणम् ॥

अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगादगतिच-
 गतिमत्ताम्प्रापदेकं ह्यनेकम् । विविधविषयधर्मग्राहिमु-
 ग्धेक्षणानां प्रणतभयविहन्तृब्रह्मयत्तन्नतोस्मि १ ॥

१ ॥ हेसौम्य, अब भाष्यकार श्रीशंकराचार्य भी भाष्यकी समा-
 सिबिषे शास्त्रकरके प्रतिपादन किये पर देवताके स्वरूपको स्म-
 रण करके तिसके नमस्काररूप मंगलाचरणको आचरण करते
 हैं ॥ “ अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगादगतिच गतिमत्ता-
 म्प्रापदेकं ह्यनेकम् । विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां प्रणतभ-
 यविहन्तृब्रह्मयत्तन्नतोस्मि ” (जो जन्मसे रहित हुआ भी ऐश्वर्य
 के योगसे प्राप्त होता हुआ, गतिसे रहित हुआ गतिमान् पने
 को प्राप्त होता हुआ अरु एक हुआ विविध प्रकारके विषयरूप
 धर्मों के ग्रहण करनेवाले विवेकहीन दृष्टिवाले को अनेकवत्
 भासता है, अरु जो ब्रह्म प्रणतके भयको नाश करता है तिसके
 अर्थ में नमस्कार करता हों ; अर्थात् जो ब्रह्म जन्मादिक सर्व
 षड्भाव । विकार रहित हुआ भी (अर्थात् वास्तव से कूटस्थ
 सिद्ध है तथापि, सो अर्निर्वचनीय अज्ञानके शक्तिरूप ऐश्वर्य के
 योगसे आकाशादि कार्यरूप करके जन्मके बन्धन को प्राप्त हो-
 ता हुआ । अर्थात् प्राप्त होयके जगत्का उपादान कारण है, ऐसे
 व्यवहार का भागी होता है, इसप्रकार श्रुति अरु ब्रह्मसूत्रविषे
 ब्रह्मको जगत् का कारणपना प्रसिद्ध है । अरु जो ब्रह्म, यद्यपि
 कूटस्थपने अरु व्यापकपने करके गमन से रहित हुआ स्थित
 होता है, तथापि उक्तप्रकारके अज्ञानके माहात्म्यसे कार्य ब्रह्मरू-
 पताको पायके गमनमानपने को प्राप्त होता हुआ । अरु जो
 ब्रह्म एक हुआ, अर्थात् वास्तव से सर्व नानाभावसे रहित एक

प्रज्ञावैशाखवेधक्षुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं
भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्राहघोरेसमुद्रे । का-
रुण्यादुद्धधाराशृतमिदममरैर्दुर्लभंभूतहेतोर्यस्तंपूज्याभि-
पूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि २ ॥

रस अद्वैत है, इसप्रकार उपनिषदों करके जानाजाता है, तथा-
पि अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के वशसे विविधप्रकार के वि-
परूप धर्मों के ग्रहण करनेवाले होने करके विवेकरूप दृष्टि
से रहित पुरुषों को, जीव, जगत्, अरु ईश्वर, इन भेदों करके
अनेकवत् भासताहै । अरु जो ब्रह्म आचार्यके उपदेशसे जनित
बुद्धिवृत्तिविषे फलरूपसे आरूढहुआ प्रणत, कहिये ब्रह्मनिष्ठा-
वान् पुरुषोंके, अविद्या अरु तिसके कार्यरूप भयका नाशकर-
ताहै, तिस सर्व उपनिषदोंविषे प्रसिद्ध सर्व परिच्छेद । भेद । से
रहित प्रत्यगात्मारूप ब्रह्मके अर्थ में नमस्कार करताहों, अर्थात्
तिसको विषयकरनेवाले भावको प्रकट करताहों १ ॥

२ ॥ हे सौम्य, अब ग्रन्थरचनाके प्रयोजनके देखावनेपूर्वक इस
व्याख्यान किये आगमरूप शास्त्रके कर्त्ता होनेरूपसे स्थितहुये
परमगुरु को प्रणाम करते हैं । “ प्रज्ञावैशाखवेधक्षुभितजलनि-
धेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्राहघो-
रेसमुद्रे । कारुण्यादुद्धधाराशृतमिदममरैर्दुर्लभंभूतहेतोर्यस्तंपूज्याभि-
पूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि ” । ६ जो निरन्तर
जन्मरूप ग्राहोंकरके भयंकर समुद्रविषे परवश हुये भूतोंको
देखके करुणाभावसे बुद्धिरूप मथनकाष्ठके ढालने से विडोलेन
को प्राप्तहुये वेदनात्मक समुद्रके अन्तरस्थित अरु देवताओं को
भी दुःखसे प्राप्तहोने योग्य इस अमृत को भूतनके हेतुसे उद्धार
करता हुआ, तिस इस पूज्योंकरके भी पूजने को योग्य परम
गुरुको पादनविषे पतनसे मैं नग्नहुआहों ; अर्थात् जो जन्मादि
रूप ग्राहादि जलचरोंकरके भयंकर जो संसाररूप समुद्र तिस

यत्प्रज्ञालोकभाषा प्रतिहतिमगमत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्चघोरेह्यसुकृदुपजनोदन्वतित्रासनेमे । यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये ३ ॥ इति ॥

बिषे पर (कर्म) वशहुये प्राणियोंको देखके प्रकटहुई जो करुणा तिसकरके बुद्धरूपी मंथनकाष्ठ (रथि) के डालने से मंथनको प्राप्तहुये वेदनामक समुद्रके अन्तर स्थित अरु । “देवारत्रापिविचिकित्सितं पुरानाहि सुविज्ञेयमणुरेषधर्मः” इत्यादि प्रमाण से । देवताओं करकेभी दुःप्राप्य, इस ज्ञानरूप असृतको प्राणियोंके हितार्थ उद्धारकरता । निकासता । हुआ, तिस इस पूज्योंकरके भी पूजनेयोग्य । अर्थात् श्रीशंकराचार्य करके पूजनेयोग्य उनके गुरु श्रीगोविन्दाचार्य, अरु तिनकरके पूजनेयोग्य उनके गुरु श्रीगौडपादाचार्य, अतएव यहां भाष्यकार श्रीशंकराचार्य ने परमगुरु गौडपादाचार्यके अर्थ पूज्योंकरके भी पूजने योग्य यह विशेषण दियाहै । परमगुरुको उनके चरणोंबिषे अपनेमस्तकके बारम्बार नमनभावरूप पतनसे । अर्थात् उनके चरणों में बारम्बार अपने मस्तकको स्पर्श करावनेसे । मैं नम्रहुआहों २॥ ३॥ हे सौम्य, पुनः अब अपने गुरुकी भक्तिके, विद्याकी प्राप्ति बिषे अन्तरंगपनेको अंगीकारकरके तिस गुरुकेपादपद्म युगलको प्रणाम करतेहैं “यत्प्रज्ञालोकभाषा प्रतिहतिमगमत् स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोन्मज्जच्चघोरे ह्यसुकृदुपजनोदन्वतित्रासनेमे । यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये ।” ६ जिनकी बुद्धिरूप प्रकाशकी प्रभासे मेरा अनेक जन्ममय घोर भयंकर समुद्रबिषे अनुद्धत अरु उद्धूत अन्तःकरणबिषे मोहरूप अन्धकार नाशको प्राप्तहोताहुआ, तिनके उभय पादपद्मके अर्थ आश्रितहुये श्रव-

ज्ज्ञान शान्ति अरु विनयकी प्राप्ति होती है, अरुजाते सफल है ताते श्रेष्ठ है, अरु पवित्र करनेवाले, संसार के किये भय को नाश करने वाले, तिनके उभय पादपद्मोंके अर्थ सर्वके भावसे नमस्कार करताहों; अर्थात् जिनकी बुद्धिरूप प्रकाशकी प्रभासे मेरा अनेकदेव तिर्यक् आदिक योनियोंबिषे नानाप्रकारके देहभेदके ग्रहणरूप जन्ममयघोर कहिये क्रूर, अरु भयंकर समुद्र बिषे कदाचित् कार्यरूपसे अनुद्धत अरु कदाचित् कार्यरूपसे उद्धृत कहिये अनर्थकारी अन्तःकरणबिषे व्याकुलताके हेतु अविवेकका कारण अनादि अज्ञानमय मोहरूप अन्धकार नाशहोताहुआ, अरु जिन गुरुके उभय चरणोंके ताई आश्रितहुये अन्य शिष्योंको भी मनन अरु निदिध्यासन सहित श्रवणज्ञान अरु इन्द्रियोंकी उपरतिरूप शान्ति अरु नम्रतारूप विनय (निरहंकारता) की प्राप्तिहोतीहै । अरु जिसकरके उन श्रवणादिकोंकी प्राप्ति सफल है ताते श्रेष्ठहै सो होतीहै । अरु सर्व जगत्केभी पवित्रकरनेवाले अरु अपने सम्बन्धी सर्वजनों के संसार के किये भयको कारण सहित नाशकरनेवाले, तिन हमारे गुरुके युगलपाद पद्मोंके अर्थ कायिक, वाचिक, मानसिक, इनसर्व के प्रकटभावसे नमस्कार करताहों ॥ नमस्कार करताहों, नमस्कार करताहों ३ ॥ इति मंगलम् ॥

इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मानन्दसरस्वति पूज्यपाद अति अल्पज्ञ, शिष्य यमुनाशंकर नागरब्राह्मणकृत मांडूक्योपनिषद् संहितगौडपादीयकारिका, श्रीभगवत्पाद भाष्यानुसार क्वचित् स्वकल्पित भाषाभाष्य समाप्तम् ॥

हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ॥

ॐ अथ

अब इस भाषाभाष्यकार कृत सर्व उपनिषद्

आदिकोंका प्रणवोपासनविचार

देखावने के अर्थ संग्रहनाम

प्रकरण, प्रारम्भकरतेहैं ॥

सूचना ॥

हे सौम्य, यह माण्डूक्यनाम उपनिषद्केवल प्रणवकी व्याख्या अरु ब्रह्म आत्माकी अभेद एकताका बोधक अरु संन्यासियोंका उपास्य इष्ट होनेसे सर्व उपनिषदोंका सारहै, अतएव कर्मादिकों से अरु तिनके फलादिकों से उपराम चित्त वैराग्य शील मुमुक्षुओं को उसकी उपासना अरु अर्थविचार अवश्य कर्त्तव्य है, क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति के अर्थ यह सर्वोत्तम आलम्बन (आश्रय) है "एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते" इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे। एतदर्थ यहां इस उपनिषद्की अरु तदुपरि श्रीगौडपादाचार्यकृत कारिकाकी व्याख्याकी समाप्तिके पश्चात् अवसरपायके अन्य उपनिषदोंमें जो प्रणवोपासना अरु तिसकाफल अरु प्रणवकी महिमा कही है, अरु जिसप्रकार हिरण्यगर्भादिक सातो सिद्धान्तकारोंने अपने अपने सिद्धान्तानुसार प्रणवोपासना कहीहै अरु जिसप्रकार अन्य ऋषियोंने मात्राके विचारकहे हैं अरु प्रणवके जो १० नाम हैं सो अरु तिनकी व्याख्या अरु जिसप्रकार अकारादि मात्रावाँके लयचितवन से सर्वाधिष्ठान निर्विशेष शुद्ध प्रणवके लक्ष्य तुरीय आत्माका लक्ष्यकराया है सो। इत्यादि सर्व अरु अन्य भी कल्पित विचार, जो प्रणव विषयक है, तुम्हारे प्रति संक्षेपमात्र कहताहों क्योंकि यहां प्रणव विषयक विचार कहने का अवसर अवकाश है, तिसको भी सावधानहोय श्रवण करो ॥

ईशावास्योपनिषद्गतॐकारोपासना

ॐक्रतोस्मरकृतंस्मर क्रतोस्मरकृतंस्मर ॥

हे सौम्य, अब प्रथम ईशावाश्य नामक शुक्लयजुर्वेदीय संहिता-
तोपनिषद्के सप्तदशवें १७ वें मन्त्रके उत्तरार्द्धविषे प्रणवोपास-
ना पूर्वक निष्काम कर्म कर्त्ता पुरुषके अर्थ वा वर्णत्रयिके मनुष्य
जो वेदाध्ययनके अधिकारीहैं तिनके अर्थ उनके अन्तकाल
कहिये देहावसानसमय, ॐकार के स्मरणकरनेके अर्थ वेदकी
वा वेद द्वारा ईश्वरकी आज्ञाहै । अरु तिस आज्ञाके अनुसार
उक्त प्रकारकेउत्तम विद्वान् पुरुष अपने देहावसान समय अपने
मनको जो शिक्षा करते हैं तिसको श्रवण करो । तथाच श्रुतिः
“ ॐक्रतोस्मरकृतंस्मर क्रतोस्मरकृतंस्मर ” वो विद्वान्
अपने मनसे कहते हैं, हे निरन्तर संकल्प विकल्प के करनेहारे
महाचंचल संकल्परूप मनतू एतनेकालपर्यन्त असंख्य संक-
ल्पोको करताही रहा, अरु उभयलोकके विषयोंको अरु शास्त्रा-
नुसार कर्मों के होनहार फलको स्मरण करताही रहाहै सो
अस्तु, परन्तु अब जो तुम्हको स्मरण करने योग्यहै तिसही के
स्मरण करनेका समय आय उपस्थितहुआहै, अरु जिसकी तैने
सम्यक्प्रकार उपासना कहिये जपअरुअर्थकी भावना, कियाहै,
तिस ॐकारका जो ब्रह्मका प्रतीकहै, स्मरण कर, क्योंकि जिस
समय के साधने के अर्थ बाल्यावस्थासेही उपासनादिक किये हैं,
सोसमय अबप्राप्तहै । अतएवअबतू अपनेपरम कल्याणार्थ ॐका-
रका स्मरणकर । अरु हे मन बाल्यावस्था (यज्ञोपवीत संस्कार)
से अरु अद्यावधि पर्यन्त जो तूने कर्मनिष्ठान कियाहै, अर्थात्
जिनसंध्या गायत्री अग्निहोत्रादि निष्काम कर्मोंके करने से अशुभ
कामुक, कर्मस्पर्श करते नहीं “ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म
लिप्यतेनरे ” इसमन्त्रप्रमाणसे । तिन कर्मोंका स्मरणकर । अर्थात्
तेरेकर्म उपासना ऐसेनहीं कि देहत्यागोत्तर अवगति प्राप्तहोने

कठवल्ली उपनिषद् गतप्रणवोपासना ॥

सर्व्वेवेदा यत्पदमामनन्ति तपाशंसि सर्वाणिचय-
द्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यञ्चरन्ति तत्तेपदशं सं-
ग्रहेणब्रवीम्योमित्येतत् ॥ एतद्वयेवाक्षरम्ब्रह्म एतदेवा-
क्षरम्परम् । एतद्वयेवाक्षरंज्ञात्वा योयदिच्छति तस्य
तत् ॥ एतदालम्बनशंश्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम् । एत-
दालम्बनंज्ञात्वा ब्रह्मलोकेमहीयते ॥

काभय होय, अतएवतू अपनेकिये सर्व्वोत्तम कर्म उपासनाको
इस उपस्थित समय स्मरणकर समयको साध निर्भयहो ॥ हे
सौम्य इसप्रकार मनुष्यवर्णत्रयिको 'सर्वकाल परमोत्तम वेदोक्त
कर्म उपासनाकरके अन्तसमय तिनके स्मरण से अवगतिसे
निर्भयहोय परमोत्तम गतिको प्राप्तहोना योग्यहै यह शुक्लयजुमा-
ध्यन्दिनि संहिताकी अन्तिम आज्ञा है । अरु इस मन्त्रार्थमें जो
स्मरण करनेको दोबार कहाहै सो स्मरणके आदरार्थ है, अतएव
अपने कल्याणार्थ अंकारका स्मरण विचारअवश्यही कर्त्तव्य है ॥
इति सिद्धम् ॥

अथ कठवल्ली उपनिषद् सम्बन्धि प्रणव विचार ॥

हे सौम्य अब कठवल्ली उपनिषद्बिषे जो अंकारोपासना की
प्रशंसा महिमा कही है तिसको भी श्रवण करो । हे प्रियदर्शन
कोई एक उद्दालक नाम ऋषिके नचकेता नाम बालक पुत्र स-
र्व्वोत्तमाधिकारी ने आत्मदेव के जानने की इच्छा धारके तीसरे
वरदान करके अपने आचार्य भगवान् वैवस्वत (यमराज, वा मृत्यु)
महाराजसे प्रार्थना किया कि हे भगवन् "अन्यत्रधर्मादन्यत्रा-
धर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् । अन्यन्य भूताच्च भव्याच्च यत्तत्प-
श्यसि तद्वद्" जो शास्त्रोक्त धर्म अरु तिसके स्वर्गादिक फल

से, अरु तिनके कारक साधनोंसे पृथक् है, अरु तैसेही शास्त्रकरके कहे अधर्म अरु तिनके नरकादिफल अरु कारक साधनोंसे पृथक् है । अरु तैसेही इन कार्य अरु कारणोंसे भी अन्य है, अरु तैसेही भूत भविष्यत् अरु वर्तमान कालत्रयसे भी जो पृथक् है, अर्थात् भूत भविष्यत् वर्तमान यह तीनकाल, अरु कार्य कारण देश, अरु धर्म अधर्म अरु तिनके फल अरु साधन, यह वस्तु । इसप्रकार उक्त देश काल वस्तुसे पृथक् हुआ, इन करके परिच्छेद (भेद) को प्राप्त होतानहीं, ऐसा जो सर्व व्यवहारके विषय से रहित है, अर्थात् जो प्रमाणादिक अरु बुद्ध्यादिक किसीका भी विषय नहीं, तिस वस्तुको आप देखतेहौ अर्थात् साक्षात् यथार्थ अनुभव करतेहौ अतएव सो वस्तु मेरे प्रतिकहो ॥ हे सौम्य इस प्रकार जब नचकेता ने आत्मजिज्ञासा पूर्वक मृत्यु भगवान से विनय किया तब तिसको श्रवणकर प्रथम निर्विशेष आत्मतत्त्व न कहके तिसकी प्राप्तिमें मुख्य आलम्बन जो आत्माका प्रतीक उंकार तिसकी उपासनाकी अरु तिसके ज्ञानकी महिमा कहते हुये ॥ मृत्युरुवाच “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यश्चरन्ति तत्तेपदं सङ्गहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ एतद्वेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरम्परम् । एतद्वेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम् । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ” १५, १६, १७, ॥ हे नचकेतः ऋगादि सर्व वेद, अर्थात् ऋगादि वेदके एक देश ब्रह्मविद्या रूप उपनिषद्, जिस पावने योग्य पदको अविभागसे एकही निश्चयसे, प्रतिपादन करते हैं ॥ हे सौम्य यहां वेद शब्दके अर्थ से वेदके एक देशरूप उपनिषद् का ग्रहण है, तिसका यह तात्पर्य है कि उपनिषद् जो है सो ज्ञानके साधन होनेकरके तिस । प्रणवके लक्ष्य । परमात्म पदसे साक्षात् सम्बन्धवाले हैं । अर्थात् उपनिषदोंके महावाक्यार्थ ज्ञानसे परमात्माकी अपरोक्ष साक्षात् अनन्यप्राप्ति

होती है, अतएव उपनिषद् परमात्मपदसे साक्षात् सम्बन्धवाले हैं। अरु जिसकी प्राप्तिके अर्थ सर्वविद्वान् तपको (स्वधर्मानुष्ठानकों) कहते हैं। अथवा सर्वतपाचरण करनेवाले तपस्वी जिसको कहते हैं। अरु जिसकी इच्छाधारके गुरुकुलवासादि ब्रह्मचर्य्यको आचरते हैं। अर्थात् जिस प्रणवके लक्ष्य परमात्मपदकी प्राप्तिकी इच्छावाले श्रद्धासम्पन्नहुये गुरुकुल में बासकर उपनिषदों का अध्ययनादि रूप ब्रह्मचर्य्य करते हैं। अरु जिस पदके जाननेकी इच्छा तूभी करता है। हेनचिकेतः तिसपदको तेरे अर्थ संक्षेपमात्र कहता हूँ सोयह अंकारही है। अर्थात् हेनचिकेतः जिस पदको जाननेकोतू इच्छता है तिसका प्रतीक (प्रापक) अंकार है, क्योंकि वो अंकारकालक्ष्य अरु अंकाररूप प्रतीकवाला है। ताते यह अं अक्षर सगुण वा त्रिमात्रिक होनेसे अपर (अश्रेष्ठ) ब्रह्म है, अरु यही अक्षर अपने लक्ष्यरूपसे गुण वा मात्रासे रहित अविनाशी अमात्रिक निर्गुण पर (श्रेष्ठ) ब्रह्म है। एतदर्थ इस उक्त अक्षरको सम्यक् प्रकार जानके जो उपासना करता है सोपर वा अपर जिस ब्रह्मको प्राप्त होनेको इच्छता है तिसको सोई होता है। अर्थात् जो ब्रह्मलोककी इच्छाधारके त्रिमात्रिक प्रणवकी समाहित चित्त ब्रह्मचर्य्यादि साधनपूर्वक जपादिरूपसे उपासना करता है तिसको सोई ब्रह्मलोक होता है। अरु जो मुमुक्षु मोक्षकी इच्छाधारके त्रिमात्रिक प्रणवके विचारपूर्वक तिसके अधिष्ठान अमात्रिक आत्माका ब्रह्मके साथ अभेद अभ्यास वा निदिध्यासन करता है तिसको प्राप्त होता है। अतएव हेनचिकेतः ब्रह्मलोक प्राप्तिवाले को अन्य अज्ञादि आलम्बनों से इस त्रिमात्रिक प्रणवोपासनारूप आलम्बन श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रणवोपासना के आलम्बन से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ विद्वान् ब्रह्मा से प्रणव के लक्ष्य का ज्ञानपाय पुनरावृत्तिसे रहित मोक्ष होता है। अरु परब्रह्मप्राप्ति की इच्छावालेको इस अंकारकी विचाररूप उपासना अन्यसर्व साधनोंके मध्य प्रशंसा करने योग्य परमोत्तम आलम्बन (आश्रय)

अथ प्रश्नोपनिषद्गत प्रणवोपासना ३ ॥

स योहवैतद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोँकारमभि-
ध्यायीत कतमं वावसतेन लोकं जयतीति ॥

है, मुमुक्षुको परमात्म प्राप्तिके अर्थ इस ओंकारकी उपासनासे अधिकश्रेष्ठ आलम्बन कोई नहीं, एतदर्थ इस आलम्बनको सम्य-
क्प्रकार जानके उपासनाकरनेवाला ब्रह्मलोकविषे महिमाको पावता है, अर्थात् जो ब्रह्मलोककी प्राप्तिकी इच्छासे त्रिमात्रिक ओंकारकी उपासना करता है सो तिसके आश्रय ब्रह्मलोकमें जाय ब्रह्मावत् पूजनिय होता है । अरु जो साक्षात् ब्रह्मप्राप्ति के अर्थ इस ओंकाररूप प्रतीकद्वारा तिसके लक्ष्य परब्रह्मकी उपासना करता है सो ब्रह्मरूप लोकविषे अनन्यहुआ तिसकी महिमाको प्राप्त होता है “ ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति ” हे सौम्य उक्तप्रकार मुमुक्षु के अर्थ अमृतत्व प्राप्तिमें ओंकारकी उपासनारूप आलम्बनसे इतर सर्वोत्तम आलम्बन कोई नहीं । ऐसा कठवल्ली उपनिषद् की श्रुतिवाक्य प्रमाणसे सिद्ध ही है । अतएव मुमुक्षुने अपने मोक्षार्थसर्वोत्तम परमश्रेष्ठ ओंकारोपासनाका ही आश्रय करना उचित है ॥ इति २ ॥

अथ प्रश्नोपनिषद्गत ओंकारोपासना ३ ॥

हे सौम्य, अब अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद् में जिस प्रकार प्रश्न पूर्वक ओंकारके पर अरु अपर दोभेद अरु क्रमसे मात्राओं के उपासकोंकी गति कही है, तिसको भी संक्षेपमात्र कहता हों सावधान होय श्रवण करो ॥ हे प्रियदर्शन प्रश्नोपनिषद्के पञ्चम प्रश्नविषे सत्यकामानामक ऋषि ने अपने आचार्य पिप्पलाद नामक ऋषिसे प्रश्न किया है कि “स यो ह वैतद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोँकारमभिध्यायीत, कतमं वावसतेन लोकं जयतीति”

तस्मैसहोवाच । एतद्वै सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म
यदोङ्कारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतने नैकतरमन्वेति ॥

हे भगवन् (पूजनेयोग्य) मनुष्यों के मध्य सो आश्चर्यवत् है जो
कोई एक मनुष्य अपने मरण पर्यन्त सम्यक् प्रकार सर्वधर्मा-
चरण अरु इन्द्रियों के अरु मनके नियहवाला हुआ समाहित
चित्ततासे ओंकारके अभिध्यान से ' कर्मों के फल जे स्वर्गादि
अनेक लोक हैं तिनमें से कौनसे लोक का जयकरता है ' अर्थात्
वो प्रणवोपासक कौनसे लोक को प्राप्त होता है, सो आप कृपा
करके कहिये ॥ हे सौम्य इस प्रकार जब सत्यकामनामवाले ऋषि
ने अपने आचार्य पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया तब सो उत्तर
कहते हुये " तस्मैसहोवाच । एतद्वै सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म
यदोङ्कारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति " पिप्पलाद
मुनि तिस प्रश्नकर्त्ता सत्यकामा प्रति कहते हुये हे सत्यकाम यह
जो सत्य अक्षर पुरुषनामवाला परब्रह्म है अरु जो प्रथम उत्पन्न
हुआ प्राणनामक अपर ब्रह्म है, सो उभय प्रकारका ब्रह्म ओंकार
ही है । अथवा ओंकारका लक्ष्य सर्वाधिष्ठान त्रिमात्रिक परब्रह्म
है, क्योंकि मात्रारूप उपाधि से पर (पृथक्) है ताते वा मात्रा
वाले सोपाधिब्रह्म से श्रेष्ठ है ताते । अरु तिसका प्रतीक होनेसे
त्रिमात्रिक अक्षर वर्णात्मक ओंकार अपर (अश्रेष्ठ) ब्रह्म है ।
अरु इस ओंकार अक्षर (वर्ण) को जो ब्रह्मस्व है सो ' जैसे शालि-
ग्राम नामक पाषाण को विष्णु (हिरण्यगर्भ) का प्रतीक होने से
उसको भी विष्णुपना है, तैसे है, ताते इस ओंकार को निरु-
पाधि निर्विशेष सर्वाधिष्ठान परब्रह्म का प्रतीक होने से यह अपर
ब्रह्म है ; तिसकी अकारादि मात्रा की जाग्रदादि अवस्थादि रूप
पादों के साथ एकताकर प्रथममात्रा को दूसरी में अरु दूसरी को
तीसरी में, अरु तीसरी को, तीनों की अपेक्षा से जो सर्वाधि-
ष्ठान चतुर्थ शिव है तिसमें लयकर तदाकार अनन्य स्थिति से ए-

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव
जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते
स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमान्
मनुभवति ३ ॥

कात्म्य ध्यानकरके उस ॐ कार का लक्ष्य जानने में आवता है।
इसप्रकार जानके जो परब्रह्म है सो ॐ कारही है । अर्थात् “ॐ”
इस ॐ कार अक्षरका जो लक्ष्य अविनाशी अक्षर परब्रह्म है ताते
ॐ कारही परब्रह्म है , अरु परब्रह्म का वाचक ‘प्रतीक’ होनेसे
यह अपरब्रह्म है । इसप्रकार ॐ कार को पर अरु अपर उभय
ब्रह्मरूप जाननेवाला पुरुष ॐ कारकी उपासना के आश्रय दोनों
में से एक को पावता है । अर्थात् जो ॐ कारकी उपासना (मा-
त्राओंकी लयता) के विचाररूप आलम्बन से सर्ववृत्ति आदि-
कोके अभावसे निर्विकल्प समाधिमें निर्विशेष आत्मस्थिति दृढ-
तासे पावता है सो अभेदतासे परब्रह्म को पावता है । अरु जो
उक्तप्रकार की आत्मस्थिति को न पायके तिसकी प्राप्तिके अर्थ
‘ॐ’ इस अक्षर की जप विचारात्मक उपासना को सम्यक्प्रकार
यथाशास्त्र विधि आश्रयकरता है , सो तिसका फल ब्रह्मलोकको
प्राप्तहोय वहां ब्रह्मद्वारा लक्ष्यको पावता है ॥ हेसौम्य उक्तप्रकार
कहके पुनः पिप्पलाद मुनि कहता हुआ कि हे सत्यकाम अब ॐ
कारकी मात्राके ज्ञानउपासनाके आश्रय अधिकारी उपासकों को
जो जो फल, कहिये गति, प्राप्तहोता है तिसकोभी क्रमशः श्रवण
करो जो पुरुष ॐ कारको ब्रह्म का प्रतीक होनेसे समीपवर्ती अरु
आलम्बनों में श्रेष्ठ आलम्बन परम उपकारक साधन जानता है,
अरु त्रिमात्रिक प्रणवकी उपासना करने योग्य है , इस प्रकार
जानता है । परन्तु ॐ कारकी सर्व मात्राओं को यथार्थ विभाग
पूर्वक जानता नहीं , किन्तु ॐ कारकी एक अकार मात्रा ही
उपासना करने योग्य है , इसप्रकार जानके ॐ कार की पूर्णरूप

से उपासना न करके स्वरूप से एकमात्रा कीही उपासना करता है सो स्वरूपोपासक भी अवगतिको पावता नहीं, अब उसको जो गति प्राप्त होती है सो श्रवण करो । स यद्येकमात्रामभिध्यायित तैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तच्चो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति । अर्थ यह जो, सो उक्तप्रकारका उपासक जब केवल एकमात्राके विभागका जाननेवाला हुआ सर्वदा एक मात्रा रूपसे ही उंकारको ध्यावता (ध्यान विचारकरता) है, सो पुरुष तिस उंकारकी एकमात्राके ध्यानके प्रभावसे ही तिस मात्राका साक्षात्कारवान् हुआ, देहत्यागके अनन्तर तत्काल ही पृथिवी (मनुष्यलोक) विषे । जन्म । पावता है, तहां पृथिवी विषे अनेक योनियों के जन्म हैं तिनमें तिस उपासक को सर्वोत्तम वर्णत्रयि मेंसे कोई एक मनुष्यलोक (शरीर) को उंकारकी ऋग्वेदरूप प्रथममात्रा प्राप्तकरती है, तब सो उपासक मनुष्यलोकमें द्विजोत्तमहुआ, तपकरके, ब्रह्मचर्य करके, श्रद्धा करके, सम्पन्नहुआ महिमाको अनुभव करता है । हे सौम्य महिमाका स्वरूप सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषद्विषे “ गो अश्व मिहमहिमेत्याचक्षते हस्ति हिरण्यं दासभार्य्यं क्षेत्राण्यायतनानीति ” गो अश्व हस्ति आदिक पशु अरु सेवकादिक भृत्य । अरु भार्य्या उपलक्षण करके भार्य्या पुत्र पौत्रादि कुटुम्ब, अरु सुवर्ण उपलक्षण करके सुवर्ण रजत रत्नादिक धन, अरु रोगादिकोंसे रहित अरु दीर्घायु सहित सुन्दर शरीर, अरु क्षेत्र पृथिवी (राज्य) अरु आयतन कहिये सुन्दर निवासस्थान । इत्यादिकों को महिमा करके प्रतिपादन किया है तिस महिमाको वो उंकार की एकमात्राका उपासक पावता है । परन्तु श्रद्धादिकोंसे रहित हुआ यथेष्टाचरणकरता नहीं किन्तु शास्त्रानुसार ही चेष्टा अरु पूर्वाभ्यास वश प्रणवोपासना ही, करता है । अतएव उक्तप्रकार का प्रणवोपासक दुर्गतिको कदापि प्राप्तहोता नहीं ॥ हे सौम्य

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं
यजुर्भिरुन्नीयते । स सोमलोकं स सोमलोके विभूति-
मनुभूय पुनरावर्त्तते ४ ॥

उक्तप्रकारके उपासकसे अन्य पुरुष " अथ यदि द्विमात्रेण मनसि
सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते । स सोमलोकं स सोम-
लोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्त्तते " अर्थ, यदि ओंकारकी दो मात्रा
के जाननेवाला ओंकारको, अकार, उकार, इन दो मात्रारूप
जानके मात्राओं के विभागपूर्वक ओंकारको ध्यावता है । अर्थात्
ओंकारका जप अरु दोमात्राके विभागके विचारसे अर्थ भावना
रूप ध्यान करता है, सो यजुर्वेदमय चन्द्रमारूप दैवतवाले । अ-
र्थात् चन्द्रमा है देवता जिसका ऐसे मनविषे एकाग्रतासे आत्म
भावको प्राप्त होता है, सो । देहत्यागान्तरं । यजुर्वेद सम्बन्धी
ओंकारकी दोमात्राके प्रभावसे अन्तरिक्षरूप आधारवाले चन्द्र-
लोक को प्राप्त होता है, अर्थात् तिस ओंकारकी दोमात्राके उपा-
सक साधकको यजुर्वेद जो है सो चन्द्रलोक सम्बन्धी जन्म प्राप्त
करता है । अर्थात् जो पुरुष यजुर्वेद सम्बन्धी ओंकारकी दोमा-
त्रारूपसे उपासना करते हैं सो उस उपासना के प्रभावसे यहां
देहत्यागान्तर चन्द्रलोक में । जो इस लोक की अपेक्षा उत्तम
अरु द्वितीय है । जन्म पावता है, तब सो तिस चन्द्रलोक सम्ब-
न्धी महिमा (विभूति) को अनुभव करके (भोगके) पुनः
इस मनुष्यलोक में आय जन्म पावता है । यह ओंकार को
दोमात्रा रूप जानके उपासना करनेवाले की गति कही है । अरु
धूमादि दक्षिणायन मार्गवालोंकी भी यही गति है हेसौम्य,
अब ओंकार के तीनों मात्रा की पूर्ण उपासक की जो गति
है तिसको भी श्रवण करो " यः पुनरेतन्निमात्रेणैवोमित्ये-
तेनैवाक्षरेण परं पुरुष मभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः " ।
अर्थ, पुनः जो पुरुष तीनमात्रा का ज्ञाता हुआ, अरु इस ओंकार

यः पुनरेतन्त्रिमात्रेणैवोमित्येतेनैवाक्षरेणपरं पुरुष-
मभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः । यथा पादो-
दरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै सपाप्मना विनिर्मुक्तः
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं । स एतस्माज्जीवधना-
त्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः ५॥

को ब्रह्मका प्रतीक होनेसे ब्रह्म प्राप्तिमें उसको परम आलम्बन
जानके त्रिमात्रिक ओंकार रूप सूर्य के अन्तरगत पुरुषको
। ओंकारके लक्ष्यको । ध्यानकरता है । । अर्थात् जिस अधिष्ठान
रूप परम पुरुष के आश्रय तीनों पादरूप मात्रा अध्यस्त है, अरु
सर्प में रज्जुके अन्वयवत् जिसका तीनों मात्राओंमें अन्वय है ।
अरु सत्यरूप रज्जुमें अध्यस्त असत्य सर्प के व्यतिरेकवत् व्य-
तिरेक है, तिस सर्वाधिष्ठान निरुपाधि परम पुरुष को, त्रिमा-
त्रिक ओंकार जो ब्रह्मका प्रतीक है तिसरूप सूर्यबिषे उक्त पर-
मपुरुषको ध्यानकरता है, वा आकाशगत सूर्यमंडलबिषे, अरु
त्रिमात्रिक 'ॐ' इस अक्षररूप सूर्य बिषे जो सूर्यादि सर्वका
प्रकाशक सर्वाधिष्ठान सर्वका आश्रय परमपुरुष है तिसको उभय
सूर्य बिषे एक जानके अरु तिसके साथ आत्माकी एकताजान
के । अर्थात् जो चैतन्यपुरुष प्रकाशरूप से सूर्य बिषे स्थित है,
अरु सर्वका साक्षीरूपसे शरीरादि संघातबिषे स्थित है, अरु ल-
क्ष्यार्थरूप होयके त्रिमात्रिक , ॐ , इस अक्षरबिषे स्थित है, सो
एकही है इसप्रकार , ॐ , इस अक्षरबिषे, अरु सूर्यमंडलबिषे,
अरु शरीरादि संघातबिषे, अरु इन तीनोंको उपलक्षणकरके
, अधिदैवत , अधिभूत, अध्यात्म, इन तीनोंप्रकारके जगत्बिषे,
एक अखंड अविनाशी चैतन्यपुरुषको " ॐकारेवेदं सर्वम् "।
इत्यादि श्रुति अरु स्वानुभव प्रमाणसे । । जो मात्राओंके ज्ञान
पूर्वक ध्यानकरता है सो तिस ध्यान उपासना के प्रभाव से
मरणोत्तर । तेजोमयहुआ । तेजोमय सूर्य बिषे प्राप्त होता है ।

अरु सो उपासक, जैसे अंकारकी दोमात्रा का उपासक चन्द्र-
लोकमें विभूतिको अनुभवकर पुनरावृत्तिको प्राप्त होता है, तैसे
त्रिमात्राका उपासक सूर्यमंडलविषे प्राप्तहुआ पुनरावृत्तिको
प्राप्त होता नहीं, किन्तु सूर्यविषे प्राप्तहुआ ही होता है । अर्थात्
सूर्यलोकमें जाय वहां की विभूति महिमाको भोक्ताहुआ वहां
ही रहता है " यथा पादोदरस्त्यचा विमुच्यत एवं ह वै स पाप्म-
ना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं " अरु सो पुरुष
, जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचाको त्यागके पश्चात् नवीनहुआ
पुनः उस परित्याग कीहुई जीर्ण त्वचाको देखता (पावता वा
ग्रहणकरता) नहीं । तैसेही प्रसिद्ध सो प्रणवोपासक सर्प की
त्वचास्थानीय अशुचितारूप पापों से मुक्त होता है । अथवा
जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचाको त्याग नवीन हुआ पुनः उस
त्यागी हुई त्वचाको ग्रहण करता नहीं, तैसे वो त्रिमात्रा
का उपासक इस मनुष्य लोक सम्बन्धी शरीर रूप पापोंसे मुक्त
हुआ सूर्य लोक विषे देव शरीरको पाय पुनः इसलोक सम्बन्धी
शरीर को न ग्रहण करके देवरूपही रहता है । अरु इस लोक
सम्बन्धी शरीररूप पापोंसे मुक्तहुआ सूर्यलोकविषे देव शरीरको
पाय वहां भी उपासना के प्रभावसे, तीसरी मात्रारूप सामवेद
करके, सूर्यलोकसे भी ऊंचे हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्माके सत्यलोक
नामकलोकको प्राप्तहोता है ॥ अरु "स एतस्माज्जीवधनात्परात्परं
पुरिशयंपुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः" सो तीसरी मात्रा वा
तीनोंमात्रा का उपासक विद्वान् पुरुष सत्यलोक में स्थितहुआ
इस सर्वोत्कृष्ट जीवधनरूप हिरण्यगर्भ से । अर्थात् सर्व सूक्ष्म
शरीरोंकी समष्टतारूपहिरण्यगर्भहै अतएव उसको जीवधन कह-
ते हैं । भीपर कहिये, श्रेष्ठ, परमात्म नामवाले पुरुषको ' जो सर्व
शरीररूप पुरियों में स्थितहै वा सर्व शरीरगत पुरीतति नाडी विषे
स्थितहै, देखता है । अर्थात् जो अंकारका लक्ष्य अरु हिरण्यगर्भादि
सर्व अव्ययोंका अधिष्ठान जो एक सर्वात्मा परमपुरुषहै तिसको

तिस्रोमात्रामृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अन
विप्रयुक्ताः । क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्
प्रयुक्तासुनकम्पते ज्ञः ६ ॥

साक्षात् सोहमस्मिभावसे अनुभवकर्त्ता पुरुष पुनरावृत्तिसे रहित
हुआ ब्रह्माके साथ वा ब्रह्मसे महावाक्यार्थका ज्ञानोपदेश प्रायको
मोक्ष होता है । तहां इस उक्त अर्थ के प्रकाशक अग्निम दो मन्त्र
प्रमाण हैं "तिस्रोमात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्र-
युक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासुनकम्पते ज्ञः"
अर्थ तीन संख्या हैं जिनकी ऐसी जो अकारकी अकार उकार, मकार,
यह तीन मात्रा हैं, सो मृत्युकी विषय ही हैं अरु परस्पर सम्बन्ध
वाली हैं, अरु वो तीनों मात्रा विशेष करके एक एक विषय बिषे ही
योजना करी गई होवे ऐसानहीं, किन्तु विशेष करके एक ही ध्यान काल
बिषे त्याग की हुई, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन स्थान, अरु तिन
के अभिमानी, जे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, के अभिमानी वैश्वान-
र, हिरण्यगर्भ, अरु अव्याकृत, तिनसे अपृथक्, विश्व, तैजस,
प्राज्ञ, पुरुष तिनकी, अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्रासे तादात्म्य
करके । अर्थात् जाग्रदवस्था विश्वाभिमानी स्थूल भोग, इस
व्यष्टि प्रथम पादकी, विराट् स्थान वैश्वानर अभिमानी स्थूल
भोग, इस समष्टि पादसे एकताकर तिसका अकार रूप प्रथम
मात्रासे तादात्म्य करके । अरु तैसे ही स्वप्नावस्था तैजसाभिमा-
नी विरलभोग, इस व्यष्टि द्वितीय पादकी सूक्ष्मस्थान हिरण्य-
गर्भाभिमानी विरलभोग, इस समष्टि द्वितीय पादसे एकताकर,
पुनः तिसका उकार रूप द्वितीय मात्रा से तादात्म्य करके, पुनः,
सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञाभिमानी आनन्द भोग, इस व्यष्टि तृतीय
पादकी कारणावस्था रुद्रवा ईश्वराभिमानी आनन्द वा अज्ञान
भोग, इस समष्टि तृतीय पादबिषे एकता करके, पुनः उस पादकी
मकार मात्रासे तादात्म्य करके । अर्थात् उक्त प्रकार जाग्रदादि

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । तमोँकारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परञ्चेति ॥ ७ इति ॥

तीनों पादों को अकारादितीनों मात्रासे तादात्म्य (एकता) करके ध्यानरूप जो बाह्य भीतर अरु मध्यकी योगक्रिया है तिसको सम्यक् ध्यानके कालविषे योजनाकिये हुये जब वे तीनोंमात्रा योजना किया होय, अर्थात् समष्टि उक्त पादोंविषे व्यष्टि उक्त पादोंकी योजनाकरके पुनः क्रमशः प्रथम अकार मात्राको द्वितीय उकारमात्राविषे लयकरे, अरु उस अकारयुक्त द्वितीय उकार मात्राको मकाररूप तृतीय मात्राविषे लयकरे, पुनः उस तृतीय मात्राको उस ओंकारके वाच्य अधिष्ठानविषे नामनामीके अभेद से लयकरे, वा अध्यस्तरूप तीनों मात्राको उसके अधिष्ठानसे अष्टयक् जानके लयकरे । ॥ इसप्रकार सम्यक् ध्यानके कालविषे तीनोंमात्रा उक्तप्रकार जब योजना करीहोय, तबउस ओंकारका ज्ञाता योगी चलायमान होतानहीं । अर्थात् विक्षेपको पावता नहीं, किन्तु अवलही होताहै । अरु जिसकरके उक्तप्रकारका प्रणवोपासक विद्वान् " ओंकारएवेदं सर्वम् " इत्यादि प्रमाण अनुभवसे सर्व्वात्मा ओंकाररूपहुआहै एतदर्थ उसका चलना (विक्षेप) किसकारणसे होवेगा " किसीसे भी नहीं, क्योंकि विक्षेप का कारण द्वैतभेद भावहै, सो उसको न होयके सर्वत्र ओंकार आत्मभावही है, ताते विक्षेप के कारण द्वैतभावके अभावसे एक ओंकारदर्शी विद्वान् चलायमान होतानहीं ॥ हे सौम्य " ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते " अर्थ, ऋग्वेद से ओंकारको एक मात्रारूप जानके भजन उपासन करनेवाला पुरुष इस मनुष्य लोकको प्राप्तहोताहै, अरु यजुर्वेद से ओंकार को दोमात्रारूप जानके उपासना करनेवाला विद्वान् देहत्यागोत्तर पितृलोक (चन्द्रलोक) को प्राप्त होताहै । अरु जिसको वे-

देवेत्ता विद्वान् पुरुष जानते हैं, ऐसा जो तृतीय सर्वोत्तम ब्रह्म-
लोक है तिसको, सामवेद से अंकारको त्रिमात्रा रूपजानके
उपासना करता है सो उत्तम उपासक इसलोक (शरीर) के
त्यागान्तर, प्राप्त होता है। इसप्रकार अंकारको देवेत्ता विद्वान् तिस
अपर ब्रह्मरूप त्रिमात्रिक अंकारको उक्तप्रकार जानके तिसकी
क्रमसाध्य उपासना करते हैं सो उक्तप्रकार के तिनोलोक में से
एकको 'अपनी उपासना के अनुसार अंकारकी उपासनारूप
आलम्बन (आश्रय वा साधन) से प्राप्त होता है अरु जो त्रिमा-
त्रिक प्रणवके लक्ष्य चैतन्य अक्षर सत्य परम पुरुष नामवाला
सदा शान्त अरु मुक्त, अरु जाग्रदादि सर्वभेद प्रपञ्चसे रहित है
अरु इसहीहेतुसे जरा मृत्युआदिकोंसे भी रहित है। अरु जिस
करके जरादि रहित है एतदर्थही अभय है। इसप्रकारका जो
शान्त मुक्त अजर अमर अभय परम अक्षर अंकार का लक्ष्य है,
तिसको त्रिमात्रिक प्रणवोपासनारूप आलम्बन से विद्वान्
पावता है ॥ हे सौम्य उक्तप्रकार प्रश्नोपनिषद् करके प्रतिपाद्य
अपररूप अरु पररूप अंकार तिसकी मात्रादिकों के भेदसे
उपासना करनेवाले उपासकों को जो फल होता है, अरु त्रिमा-
त्रिक प्रणवोपासना के आलम्बन से अंकारके लक्ष्य अमात्रिक
परमात्माकी उपासना से परमात्म भावरूप फलकी प्राप्ति
"तद्भावगतेन चेतसालक्ष्यं" होती है, सो सर्व जिसप्रकार
श्रुतिने कहा है तैसे संक्षेपमात्र तुम्हारे प्रतिकहा अब जिसप्रकार
मुडक उपनिषद् बिषे प्रणवोपासना कही है तिसको भी संक्षेपमा-
त्र अवणकरो ॥

इति प्रश्नोपनिषद्गत अंकारोपासन समाप्तम् ॥

अथमुंडकोपनिषद्गत प्रणवोपासनाप्रारभ्यते ॥

प्रणवोधनुःशरोह्यात्माब्रह्मतत्त्वलक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेनवेद्धव्यं शरवत्तन्मयोभवेत् ॥

अथ मुंडकोपनिषद्गतप्रणवोपासनप्रारभ्यते ॥

हे सौम्य, मुंडकउपनिषद् के द्वितीय मुंडकगत द्वितीयखंड के चतुर्थ मन्त्र विषे कहा है " प्रणवोधनुःशरोह्यात्मा ब्रह्मतत्त्वलक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेनवेद्धव्यंशरवत्तन्मयोभवेत् " अर्थ । ॐकाररूप धनुष है, अर्थात् बाणको लक्ष्य(निशाने) विषे प्राप्त होनेको धनुष कारण है, धनुष विनाबाण लक्ष्य विषे प्राप्त होता नहीं । तैसेही आत्मा (बुद्धिविशिष्ट चैतन्य) रूप बाणको अपने लक्ष्य अक्षर ब्रह्मविषे प्राप्त होनेको कारण ॐकारोपासन है, अतएव ॐकारको धनुषरूपकरके कहाहै । अरु जैसे बाण चलावने का अभ्यासकिये, अरु संस्कारयुक्त (शिलामुख) हुआ बाणधनुष के आश्रयहुआ लक्ष्यविषे स्थित होताहै, तैसेही ॐकारकउपासनाके विचाररूपसे सूक्ष्म शिलामुख अरु शमदमादि साधनों करके संस्कारयुक्त हुआ, प्रणवोपासना रूप धनुष के आश्रय उक्त आत्मारूपबाण सो अपने आभास (प्रतिबिम्ब) भावको । जोकि अवस्थात्रयात्मक बुद्धिरूपा उपाधिके सम्बन्धसे प्राप्त हुआहै । त्यागके अपने अक्षररूपबिम्बविषे जैसे प्रतिबिम्ब बिम्ब मेंतैसे, अभेदतासे स्थित होताहै । एतदर्थ आत्मारूप बाणको अपने अक्षररूपलक्ष्य विषे प्राप्तहोने को प्रणव जोहै सो धनुषवत् धनुष है । अरु उक्त आत्मारूप बाण है । अर्थात् उपाधि करके लक्षित परमात्माअक्षरकाही, जलादिकोंगत सूर्यादिकों के प्रतिबिम्बवत्, इस देहादिक संघातविषे सर्व बुद्धियोंकी वृत्तियों का साक्षीहुआ प्रवेशकोपायाहै सो बाणवत् बाणहै । अरु आत्मा के अर्थ जो विषयोंकी तृष्णा सोई प्रमादहै, तिस प्रमादसे रहित

अप्रमत्त अरु सर्वसे वैराग्यवान् जितेन्द्रिय समाहित चित्तता इत्यादि साधनरूप संस्कारसम्पन्नता तिसकरके सहितसे वेधन (प्रवेश) के योग्य जो ब्रह्म सो लक्ष्य है । ताते प्रणवरूप धनुष के आश्रय आत्मरूप बाणका जब ब्रह्मरूप लक्ष्यबिषे प्रवेशरूपसे उक्त लक्ष्यका वेधन होताहै, तिसके पश्चात् आत्मा बाणवत् लक्ष्य बिषे तन्मय (तारूप) होताहै । अर्थात् जैसे बाणकोलक्ष्य के साथ एकरूपतामयफल होताहै, तैसेही देहादि अनात्माकार वृत्तियोंके तिरस्कारसे, अक्षर के साथ तन्मयतारूप फलकोप्राप्त होना, यह सर्व बुद्धिमान् सुमुक्षुओं करके योग्य है ॥ हे सौम्य, अब इसका और प्रकारसे कल्पित विचारको श्रवण करो ॥ हे प्रियदर्शन धनुष से जो बाण चलताहै सो अपने मार्गत वस्तुओंको उल्लंघनकरता अपने लक्ष्यको प्राप्तहो तन्मय होताहै, तैसेही यह चिदाभासरूप बाण त्रिमात्रिक प्रणवरूप धनुष से अपने बिम्ब ब्रह्मरूप लक्ष्य की ओरचलता है, तब अपने जाग्रदादि अवस्थारूप वेष्टिपादोंको, विण्डादि समष्टिपादों के साथ, अरु तिनको अकारादि मात्राओं के साथ अभेद विचारके तिनको अध्यस्तहोने से पीछे अविद्यात्मकताकी ओर डाल आप अपने अमात्रिक ब्रह्मरूपलक्ष्य बिषे प्राप्तहोय पश्चात् विचाररूप वेग से रहितहुआ लक्ष्यमय होताहै ॥ अरु यहां जो कहाहै कि "शरवत्तन्मयां भवेत्" तिसका विचार इसप्रकार जानना कि, बाण जोहै सो अपने लक्ष्यमें प्रवेशको पाय अदृश्य होनेसे तन्मयहुये-वत् भासता है, परन्तु लक्ष्यरूपतासे अभेद तन्मय होता नहीं अर्थात् बाण लक्ष्यमें प्रवेशपायासताभी लक्ष्यके साथ अभेद एकताको पावता नहीं, लक्ष्यसे विजाति है ताते, एतदर्थ इसका अर्थ अग्रिम कल्पित कहेप्रकार भी जानने योग्य है । प्रणवरूप धनुषके आश्रय चिदाभासरूप बाणकरके ब्रह्मरूप लक्ष्यको प्रमाद (आलस्यवाविप्रयासकृता) से रहितहोय वेधनकरना योग्य है । यहां पर्यन्त बाणके दृष्टान्त प्रमाण यथार्थ है

आगे जो तिसका फल “शरवतन्मयो भवेत्” तारूप होना कहा है । तिसको जल अरु हिमका दृष्टान्त विचार युक्त है, क्योंकि जलको भी, शर, कहते हैं, अरु जल हिमकी अभेद एकता भी युक्त है । अर्थात् जैसे, गुलेल, वा धनुष, कि जिनका आकार एकरूप है, नामक यन्त्रके आश्रय हिम (बरफ) का खंद रूप गिला व बाण जलकी ओर चलाया हुआ अपने लक्ष्यजल को प्राप्त होय अभेद तन्मयताको प्राप्त होता है, ताते शर शब्दका अर्थ जल अंगीकार करके उक्त दृष्टान्त प्रमाण विचारनेसे अभेद तन्मयता होनेमें शंका रहेनहीं, अरु अर्थ भी युक्त है । अर्थात् जैसे जल अपनी शीतलता स्वभाव करके हिम भावको प्राप्त होता है, अरु जलकी कोमलतादि धर्मसे विपरीत काठिन्यतादि धर्मवाला भासता है, परन्तु सो तिस हिम अवस्थामें भी जलसे इतर कहने मात्रही है, अरु पुनः जलमें गया अपने काठिन्यतादि बाह्य धर्म को त्याग अभेदतासे जलके साथ तन्मयताको पावता है । यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् । तैसेही ब्रह्मकी इच्छा वा स्वभाव रूपा माया करके ब्रह्मही अल्पज्ञतादि धर्मवाला जीव भावको प्राप्त हुआ भासता है, परन्तु वास्तव करके तत्त्व-मस्यादि प्रमाणांकरके ब्रह्म रूपही है, सो जीव (चिदाभास) प्रणव रूप धनुषको आश्रय कर आप बाणवत् हुआ ब्रह्मरूप जललक्ष्यमें प्रवेश कर तन्मयताको प्राप्त होता है । ताते इस चिदाभासरूप आत्मा जीवको ब्रह्मरूप लक्ष्यके साथ अभेद तन्मयता होनेके अर्थ प्रणवोपासनरूप मुख्य आलम्बन है ॥ “ॐमित्येवं ध्यायथ” “ॐ” इस उक्त प्रकारसे ॐकाररूप आश्रयवाले हुये शास्त्रोक्त कल्पनासे ॐकारको ध्यान करो, इस प्रकार ज्ञानवान् आचार्य ने मुमुक्षुको ब्रह्म आत्माकी अभेदतारूप मोक्षकी प्राप्ति के अर्थ ॐकारकी उपासनारूप सर्वोत्तम आलम्बन कहा, तिसहीको आश्रय करना योग्य है ॥—॥

प्रणवोपासनविचारसम्पूर्णम् ॥ ॐ

अथ कृष्णाय जुर्वेदीयतौत्तिरीयोपनिषद्गत
प्रणवविचार ॥

ॐ । ॐ मिति ब्रह्मा ॐ मितीदृष्टं सर्वम् । ॐ मित्ये-
तदनुकृतिर्हस्मवा आप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति । ॐ मि-
तिसामानि गायन्ति । ॐ शोमिति शास्त्राणि शश्वंसन्ति ।
ॐ मित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ॐ मिति ब्रह्मा प्र-
सौति । ॐ मिति अग्निहोत्रमनुजानाति । ॐ मिति ब्रा-
ह्मणः प्रवक्षन्नाह । ब्रह्मो प्राप्नुवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति
ॐ दश इति ॥

हेसौम्य, अब तैत्तिरीयोपनिषद्बिषे जिस प्रकार प्रणवकी श्रेष्ठ-
ता वर्णन किया है तिसको भी श्रवण करो । ॐ मिति ब्रह्मा । ओमिती-
दृष्टं सर्वम् । ॐ मित्येतदनुकृतिर्हस्मवा आप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ।
ॐ मिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति शास्त्राणि शश्वंसन्ति ।
ॐ मित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । अर्थ अब सर्व उपासनाके
अंगभूत अंकारोपासन कहते हैं । ॐ, इस प्रकारका यह शब्दरूप
ब्रह्म है, इस प्रकार मन करके अंकारकी मात्रादिकोंका स्मरण वि-
चाररूप उपासना करे । अरु जिस करके 'ॐ' इस प्रकारका शब्द
यह सर्व है अर्थात् शब्दरूप यह सर्व प्रपञ्च एक अंकारसे ही व्याप्त
है, अरु जो वाच्य (नामी) है सो वाचक (नाम) के आधीन है, एत-
दर्थ यह सर्व अंकार ही है, इस प्रकार कहते हैं ॥ अब अंकारको सर्व
से ज्येष्ठ श्रेष्ठ होनेसे तिसकी स्तुति कहते हैं । ॐ तारको उपास्य
होनेसे, अंकारका यह अनुकरण है । अर्थात् जाते अन्य करके 'कह-
ता हों वा पावता हों, ऐसे कहे वचनको श्रवण करके ॐ, ऐसे अनु-
करण करता है, एतदर्थ अंकार अनुकरण है, यह अंकारका अनु-
करणपना प्रसिद्ध है । अरु ॐ, इस प्रकार श्रवण कराओ, इस कथ-
नको प्राप्त हुये पुरुष उस अंकारके उच्चारणपूर्वक श्रवण करावत है

तैसेहा जो सामवेदके गायनकरनेवाले पुरुषहैं सो 'ॐ' इसप्रकार सामोंको गायनकरतेहैं । अर्थात् सामवेदके गानकरके सर्वसामगा ॐकारही को गायन करते हैं । अरु जो ऋचाके पाठक हैं सो 'ॐंशो' ऐसे शास्त्र कहिये गानरहित केवल ऋचाको कथन करते हैं । अरु तैसेही जो अध्वर्यु । अर्थात् यज्ञविषे यजुर्वेदीय ऋत्विज् विशेष । है सो 'ॐ' इसप्रकार प्रतिगर (वेदके शब्द विशेष) को हवन करनेवाले के कथन कथनप्रतिउच्चारण करताहै । अर्थात् यज्ञमें ऋग्वेदीय ऋत्विज् हवन करनेवाला होता है सो जब मन्त्रोंको उच्चार करताहै तब अध्वर्यु उसके प्रतिमन्त्र के साथ ॐकार पूर्वक प्रतिगरका उच्चार करता है । अरु जो ब्रह्मा (यज्ञकर्मका कर्त्ता । वा यज्ञमें दक्षिण दिशामें स्थित होय यज्ञका रक्षण करनेवाला । ऋत्विज् विशेष) है सो 'ॐ' इस प्रकार अनुमोदन करता है अरु 'ॐ' इस प्रकार अग्निहोत्र को अनुमोदन करता है । । अर्थात् होताकरके होम करता हौं , इसप्रकारके कथन कियेहुये को 'ॐ' ऐसे कहके अनुमोदन करता है । अरु जो ब्राह्मण है सो 'ॐ' इसप्रकार कहने को इच्छताहुआ, अध्ययन करता हुआ 'ॐ' ऐसेही कहता है । अर्थात् अध्ययन करने को ॐकाररूप से ग्रहण करता है । अरु ब्रह्म 'कहिये वेद' को प्राप्त होवोंगा इसप्रकार इच्छा करता हुआ 'ॐकारद्वारा वेदकोही प्राप्त होताहै' वा ब्रह्म 'कहिये परमात्मा'को प्राप्त होवोंगा इसप्रकार आत्माको प्राप्त होने की इच्छाको करता हुआ 'ॐ' ऐसेही कहता है । अर्थात् आत्मकामा पुरुष ॐकारकी उपासना द्वारा आत्मपदको प्राप्त होताहै इन सर्वका अभिप्राय यहहै कि ॐकारके उच्चार पूर्वक करीहुई सर्व क्रियाको फलवान्पना है, एतदर्थ ॐकाररूप ब्रह्मकी उपासना करनी योग्यहै यह इसका तात्पर्य है ॥

इति तैत्तिरीय उपनिषद् सम्बन्धी प्रणवोपासन विचार ॥

अथसामवेदीयछान्दोग्यउपनिषद्सम्बन्धीप्रण-
वोपासनविचार ॥

ॐ मित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥

ॐ मित्युद्गायति तस्योपव्याख्यानम् १॥

हेसौम्य, अब सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषदसम्बन्धी प्रणवो-
पासन विचार संक्षेपमात्र अवणकरो । इस उपनिषदमें 'प्रण'
आदित्यादि, अनेक दृष्टिसे प्रणवोपासना कहीहै सोसर्व यहां न
कहके ॐकारकी रसतमत्वादि श्रेष्ठता अरुब्रह्मप्राप्तिमें मुख्यआ-
लम्बन अरु मोक्षसाधनता संक्षेपमात्र कहताहों । अरु इसकास-
विस्तर विचार इस उपनिषदकी व्याख्यामें होगा "ॐ मित्येतद-
क्षरमुद्गीथमुपासीत" । 'ॐ' यह जो एकवर्णात्मक अक्षरहै सोपर-
ब्रह्मका प्रतीक, मुख्यनाम होनेसे इसकी अपरब्रह्म रूपसे उपा-
सना कर्तव्यहै, क्योंकियह परब्रह्मका प्रतीक अरुनाम होने कर-
के इसकी उपासनासे परब्रह्म प्रसन्नहोताहै, जैसे लोकविषे जि-
सका प्रियनामलेके बोलावनेसे वोनामी प्रसन्नहोताहै तैसे, अरु
यह परब्रह्मका प्रतीक(प्रतिमा)अरुनामहै ताते इसविषे ब्रह्मबुद्धि-
कर इसकी मात्राओं के विचारपूर्वक इसके लक्ष्यकी ध्यानादि
रूपसे उपासना कर्तव्यहै । अर्थात् इस ॐकार अक्षरकी ध्यानादि
रूपसे उपासना कर्तव्य है अर्थात् इस ॐकार अक्षरकी जपरूपसे
वा ध्वनीरूपसे अरु मात्राओंके भेद विचाररूपसे उपासनाकरे ।
अरु मात्राओंके क्रमशः लय चितवनपूर्वक मात्रादिकोंके अधिष्ठा-
नअक्षर परब्रह्मसे अपनेको अभेद अनुभवकर तादात्म्य स्थिति
(निर्विकल्प समाधि)रूपसे ध्यानरूप उपासनाकरो।जैसे शालि-
ग्राम नामक शिलाविषे विष्णुबुद्धि करके तिसका पूजनादिरूप
उपासन, अरु तिस शालिग्रामरूप आलम्बन करके तिसकरकेल-
क्षित लक्ष्य सर्वव्यापी हिरण्यगर्भ वा श्यामसुन्दर चतुर्भुजादि

एषां भूतानां पृथिवीरसः पृथिव्या आपोरसः अपा-
मोषधयोरसः ओषधीनां पुरुषोरसः पुरुषस्य वाग्रसो
वाच ऋग्रसऋचःसाम साम्नः उद्गीथोरसः ॥ स एष
रसानां रसतमः परमः पराद्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः ॥
२ । ३ ॥ इति ॥

नामरूप अवयववान् वैकुण्ठाधीश विष्णुका ध्यान लोक विषे प्र-
सिद्ध है तैसे ॥ अरु परमात्माकी मुख्य उपासना विषे मुख्य
आलम्बन अरु परमात्मा का प्रतीक (स्मारकप्रतिमा) होनेसे,
इस ओंकारको सर्व वेदान्त उपनिषदों विषे सर्वसे श्रेष्ठ करके
कहा है, अतएव यह श्रेष्ठ है, अरु, जप, कर्म, स्वाध्यायादिकोंमें
सर्व से प्रथम ओंकारका स्मरण करते हैं, अरु जिस जपादिकर्म
में प्रथम इसके उच्चारण स्मरण पूर्वक जप कर्मादिकोंको करते
हैं सोई फलवान् होता है, एतदर्थ भी यह सर्वसे श्रेष्ठ है । अत-
एव इसवर्णात्मक ओंकार अक्षर उद्गीथकी उपासना सर्वोत्तम है ।
ताते श्रद्धा भक्ति जितेन्द्रिय समाहित चित्त होय इस ओंकार
की उपासना कर्त्तव्य योग्य है । अरु सामवेदीय उद्गाता (सा-
मवेद का गायन करनेवाला) ऋत्विज् विशेष यज्ञादिकों में ओं-
कारका गायन करता है अतएव इसको उद्गीथ कहते हैं । अर्थात्
उद्गाता जो सामका गायन करता है सो 'ओं' इस अक्षर के
स्मरण पूर्वक करता है । ताते ओंकार को उद्गीथ विशेषण से
कहते हैं ॥ अरु यह जो ओंकारकी उपासना, श्रेष्ठता, विभूति,
फलादिक है सो इस ओंकार का उपव्याख्यान है ॥ अब इस
ओंकारकी सर्वोत्तमता को श्रवण करो, हे सौम्य " एषां भूता-
नां पृथिवीरसः " इन सर्व चराचर भूतोंका पृथिवीरस (गति,
परायण, अवष्टम्भ) है । अर्थात् गति कहिये उत्पत्ति का कारण
है, अरु परायण कहिये सर्व चराचर भूतोंकी स्थिति का हेतु है,
अरु अवष्टम्भ कहिये प्रलयमें निदान है । यह, गति, परायण,

अरु अवष्टम्भ, इन तीनों पदों का भेद है ॥ ऐसी जो सर्वचराचर भूतों का, रस, पृथिवी तिसका जलरस है "अप्सु ह्योताच प्रोताच" यह बृहदारण्यके पंचमाध्याय की श्रुति है । इस, रस, शब्द का अर्थ कारणता अरु सार भूतता बिषे जानना । तिस जल का ओषधी रस है । शंका, ओषधी को जलके कारणत्व का अभाव होनेसे उसको जलका रसत्व कैसे है । तहां समाधान कहते हैं, ओषधी जलका परिणाम सार है, एतदर्थ उसको जलका रस कहते हैं । अरु ओषधी का रस (सार) पुरुष कहिये शरीर, है क्योंकि यह शरीर अन्नरूप ओषधी का परिणाम (सार) है ताते । अर्थात् "एषां भूतानां" यहां से लेके "आपोरसः" यहां पर्यन्त रस शब्द का अर्थ कारण (आश्रय) परत्व जानना, अरु इससे आगे रसशब्द का अर्थ सार परत्व है ऐसे जानना । ॥ अरु शरीररूप पुरुषका रस वाणी है, क्योंकि शरीरके अवयवों में वाणी सारीष्ट है ताते, अरु वाणीकोही लोकबिषे सरस रसना रसवती, इत्यादि विशेषणों से कहते हैं । अरु तिस वाणीका रस, कहिये सार, ऋचा है । अरु तिस ऋचाओं का साररसतर है अर्थात् सार है । अरु तिस ऋचाओं के सारतर साम का उद्गीथ, ॐकार, सारतर है । इस प्रकार यह उद्गीताख्य ॐकारचराचर भूतोंका उत्तरोत्तर रसों का अतिशय करके रसतर है । अर्थात् जैसे इक्षु रसका सार गुड वा राब है, तिसका सार शर्करा है, तिसका सार खांड है, तिसका सार बूरा है, तिसका सारतर कंद वा मिसरी है, तैसे । ॥ अरु परमात्मा का प्रतीक होनेसे इस ॐकारको पराद्वय कहते हैं अर्थात् परमात्माकी उपासना का स्थान होनेसे यह वर्णात्मक ॐकार अक्षर परमात्मावत् सुमुखुओं करके उपास्य है । इत्यभिप्रायः ॥ अरु पृथिव्यादिरसों की संख्या से यह अष्टम है, अतएव इसको अष्टम कहा है । अर्थात् भूतोंका रस पृथिवी १, पृथिवीका जल २, जलका ओषधी ३, ओषधीका शरीर ४, शरीरका वाणी ५, वाणीका ऋचा ६,

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम
स्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी । तृतीयो
ऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले ऽवसादन्सर्व एते पुण्यलो-
का भवंति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति इति ॥

ऋचाका साम ७, सामका उद्गीथ ॐकार ८, । इस प्रकार पृ-
थिव्यादि उत्तरोत्तर रसोंका अष्टम रस होनेसे ॐकारको “रस-
तमः” सर्वोत्कृष्ट रसतर कहा है ॥—॥ हे सौम्य अब इस छान्दोग्य
उपनिषद् के द्वितीय प्रपाठकके षष्ठ खंड विषे प्रणवको अमृतत्व
(मोक्ष) प्राप्ति का साधन कहा है, तहां तिसकी विधि के अर्थ
प्रथम “ त्रयो धर्मस्कंधा ” धर्म के तीन स्कन्ध (भेद) कहे हैं,
तहां “ यज्ञोऽध्ययनं दानमिति, प्रथम ” अग्निहोत्रादि कर्म-
करना, अरु नियम से ऋगादि वेदों का अध्ययन करना,
अरु भिक्षुक याचकको दान देना, यह धर्मका प्रथम स्कन्ध है,
सो मुख्य करके गृहस्थका धर्म है । यहां जो प्रथमाश्रमी ब्रह्मचारी
के धर्मको त्यागके गृहस्थके धर्मको प्रथम कहा है सो वानप्रस्थ
की अपेक्षासे वा आर्षछान्दस प्रयोगसे कृमव्यत्ययसे वा गृहस्थ
को अन्यतीनोंका रक्षक पोषक होनेसे कहा जानना । अरु “ तप
एव द्वितीयो ” कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रतरूप तप, धर्मका द्वितीय
स्कंध है, सो वानप्रस्थका धर्म जानना । यहां जो वानप्रस्थके
धर्मको जो तृतीय है, द्वितीय करके कहा है सो गृहस्थके प्रथमकी
अपेक्षासे जानना । अरु “ ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी तृतीयो-
ऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले ऽवसादन् ” आचार्यकुल में वास
करनेका शील कहिये स्वभाव है जिसका, ऐसा आचार्य कुल-
वासी ब्रह्मचारी, अर्थात् केवल वेदाध्ययन करने मात्र ही आचार
कुलमें वासन करके आजन्मपर्यन्त ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुलमें वास
करके वहां ही देह त्याग करना, इस नैष्ठिक ब्रह्मचर्यके लखावने के
अर्थ “ अत्यन्त ” यह पद दिया है । अर्थात् विधिपूर्वक जो नैष्ठिक

ब्रह्मचर्य्यहै सो धर्मका तृतीय स्कंधहै । इस उक्तप्रकारके धर्म-
वान्, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यहतीनोंअपने अपने धर्मा-
चरणके प्रभावसे स्वर्गादि पुण्यलोकको प्राप्तहोतेहैं, अतएव इन
तीनोंको “पुण्यलोका” इस विशेषणसे कहाहै ॥ अरु इनतीनों
की अपेक्षासे जो चतुर्थ संन्यासीहै सो “ब्रह्मसंस्थो ऽमृतत्व
मेति” ब्रह्मजो अंकार तिसकी उपासनामें स्थितहोने से तिस
उपासनाके प्रभावकरके अमृतत्व(मोक्ष)को प्राप्तहोताहै । अर्थात्
यहां जो केवल संन्यासीको ही प्रणवोपासना कहा है तिसका
हेतु यह जानना कि सामान्य रीतिसेतो चारोही आश्रमके पुरुष
प्रणवोपासनाके अधिकारीहैं परन्तु संन्यासीको अन्य अग्निहो-
त्रादि कर्मोंके त्यागपूर्वक शमदमादि करतसन्ते केवल प्रणवो-
पासनाका अधिकारहै, ताते उसको प्रणवोपासनाका अधिकार
विशेष होनेसे उसको “ब्रह्मसंस्थो” यह विशेषण दियाहै । अरु
पूर्वोक्तप्रकार अंकारकेलक्ष्य परमात्माकी अंकाररूप आलम्बन
से उपासना करनेवाला अमरणभाव (मोक्ष) को प्राप्तहोता है,
अतएव कहाहै कि “ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति” प्रणवोपासक
मोक्षको प्राप्तहोताहै ॥ इति ॥

इति सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषदसम्बन्धी
प्रणवोपासनविचार समाप्तम् ॥

अथ यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद् सम्बन्धी
प्रणवोपासन विचार प्रारम्भ्यते ॥

ॐ३ खं ब्रह्म ।

खंपुराणं वायुरं खमिति ह स्मा ह कौरव्यायणीपुत्रो
वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदैनेन यद्वेदितव्यम् ॥ इति ॥

हे सौम्य, अब यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद् के सप्तमा-
ध्याय सम्बन्धी प्रणवोपासनविचार संक्षेपमात्र कहताहों सो
श्रवणकरो यहां जो “ ॐ३ खं ब्रह्म ” यह ब्राह्मणभागका मन्त्र
है । तिसमें ॐकारका वाच्य जो ब्रह्म तिसका खं विशेषण है
। अर्थात् निराकार सर्वव्यापी परिपूर्ण एकरस ब्रह्म है सो विशेष्य
है, अरु तैसा होनेसे , खं, उसका विशेषण है । अरु विशेष्य वि-
शेषणका समानाधिकरण होनेसे इसका , नीलकमलवत्, “ खं
ब्रह्म ” ऐसा निर्देश (उपदेश) है । अरु ब्रह्मशब्द विशेषकरके
बृहत् (बड़े) का बोधक है, अतएव उसको आकाशका विशेषण
देके , खं ब्रह्म, कहा है । जो सो खं विशेषणवाला ब्रह्म है सो
, ॐ, शब्दका वाच्य होनेसे ‘ ॐ ’ यह शब्दरूप है, अरु उक्तप्रकार
के विशेष्य विशेषणकरके अरु वाच्य वाचकता करके उभयथा
भी उसका सामानाधिकरण अविरुद्ध है, अतएव ब्रह्मोपासन
साधनेके अर्थ , ॐ, यहशब्द युक्तही है । अरु श्रुत्यन्तरमें भी कहा
है । तथाच “ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम् ” “ परमो मि-
त्वात्मानं युंजीत ” “ ॐमित्येवं ध्यायथ आत्मानमित्यादि ”
अरु ॐकारका अन्यार्थ असंभव है, जैसे अन्यत्र “ ॐमिति शंस-
त्योमित्युद्गायतीति ” कहा है सो, स्वाध्यायके आरम्भ अपवर्ग
के विषे ॐकारका प्रयोग विनयोग होनेसे कहा है नतु तहां अर्था-
न्तरकेहेतु एतदर्थ ध्यान साधनत्वकरके ॐकारका उपदेश है ।
अरु यद्यपि ब्रह्म, आत्मा, इत्यादिक जो शब्द है सो ब्रह्मवस्तु के

वाचकनाम है, तथापि श्रुतियोंके प्रमाणसे ब्रह्मका उपदेश अंकार करकेही है, अतएव ब्रह्मप्राप्तिकी इच्छावालेको ब्रह्मप्राप्तिके अर्थ अंकार सर्वोत्तम साधन है । अरु यहां जो अंकार ब्रह्मका स्व, आकाश विशेषण है तिसकरके भूताकाशको न ग्रहणकरके अंकारके लक्ष्य चिदाकाश (चैतन्याकाश) का ग्रहण है, सो कैसा है, पुराण कहिये चिरन्तन है । अर्थात् उत्पत्त्यादि रहित अनादि है । अरु उसको "सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यम्" । "सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति" इत्यादि प्रमाणकरके पृथिव्यादि भूतोंसे आकाश सूक्ष्म है अरु आकाशसे सर्वशक्तिकी समष्ट्यारूप अव्याकृतनाम आकाश, जो चिदाकाशरूप अक्षरविषे ओतप्रोत है, सूक्ष्म है । अरु तिससे सूक्ष्म अंकारका लक्ष्य चैतन्याकाश परम सूक्ष्म है, अतएव उसको सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म कहते हैं । ताते उस महासूक्ष्म अक्षर आत्मा ब्रह्मको आलम्बनविना जाननेको कोई भी शक्य नहीं, अतएव जैसे लोक विष्णुआदिक देवताके आकार से अंकित पाषाणादिकोंविषे विष्णु आदिकोंकी भावना करते हैं, तैसेही श्रद्धाभक्ति भाव विशेषकरके परब्रह्मका प्रतीक जो अंकार अपरब्रह्म तिसविषे परब्रह्मकी भावनाकर उपासना करनी । अरु "वायुरं स्वमिति" , वायुरं, कहिये जिस आकाशविषे वायु विद्यमान होय तिस आकाशको, वायुरं, कहते हैं । अर्थात् वायु कहिये सूत्रआत्मा समस्त जगत्को, जैसे सूत्रमें मालाके मणके तैसे, अपनेविषे धारके जिस परमाकाशविषे स्थित है तिस चैतन्याकाश प्रणवके लक्ष्यको, वायुरं, कहते हैं, सो कौन जानता है, कौरव्यायणीका पुत्र जानता है, अतएव स्व, इस शब्दका अर्थ यहां चैतन्याकाशही युक्त है, ऐसा मानते हैं । तात्पर्य यह है कि स्व, शब्दकरके निरुपाधि ब्रह्म, अरु वायुरं, इसकरके सोपाधिब्रह्म, सो उभयप्रकारके ब्रह्मका बोधक अंकारही है । क्योंकि परब्रह्मका प्रतीकहोनेसे, प्रतिमावत् साधनरूपसे प्रतिपाद्य है । तथाच "एतद्वैसत्यकामपरञ्चापरञ्चब्रह्मयदो-

कारइति । अरु यह अंकार वेद है, जो जानने योग्य वस्तु है सो जिसकरके जानीजाय तिसका नाम वेद है, सो मुमुक्षुओंकरके अज्ञानावस्थामें जानने योग्य ज्ञेयरूप जो परब्रह्म आत्मा सो दुर्विज्ञेय होनेसे अंकाररूप आलम्बनद्वाराही जानाजाताहै, अरु ऋगादि वेदोंका बीज (कारण) होनेसे अंकारही वेद है ' जैसे नामकरके नामी जानाजाता है तैसे, ताते ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण यह अंकारही वेदहै, इसप्रकार जानते मानते हैं ॥

इति यजुर्वेदीयबृहदारण्यकउपनिषद्सम्बन्धीप्रणवो-
पासन विचारसमाप्तम् ॥

हे सौम्य, इन ईशादि सर्व उपनिषद् करके प्रतिपाद्य अंकारोपासन कहने का अभिप्राय यह है कि मुमुक्षुको ब्रह्मभावरूप मोक्षकी प्राप्तिके अर्थ त्रिमात्रिक प्रणवोपासनारूप आलम्बन सर्वोत्तमहै "नातःपरमस्ति" इससे उत्तम और आलम्बन कोई नहीं । अरु विष्णुआदिकोंकी प्रतिमावत् यह अंकार परमात्मा की प्रतिमास्मारक (स्मृतिकरावनेवाला) है । अरु यही उसअनामी परमात्माका मुख्य नामहै, अतएव इसको परमात्मप्राप्ति में मुख्य आलम्बन जानके मुमुक्षुओंकरके इस अंकारकी उपासना अवश्य कर्त्तव्यहै ॥

इति श्रीईशादिसर्वउपनिषद्सम्बन्धीप्रणवोपासन-
विचारसंक्षेपतःसमाप्तम् ॥

अथ हिरण्यगर्भादिसप्तसिद्धान्तसम्बन्धीप्रणवोपासनविचार ॥

हेसौम्य समस्त शास्त्रोंके सात सिद्धान्त हैं, तहांप्रथम हिरण्य-

गर्भ (ब्रह्माजी) का सिद्धान्त १ । द्वितीय सांख्यशास्त्रके कर्त्ता कपिलदेव का सिद्धान्त २ । तृतीय कर्मवादी अपान्तरतम मुनिका सिद्धान्त ३ । चतुर्थ सनत्कुमारों का सिद्धान्त ४ । पञ्चम ब्रह्मनिष्ठों का सिद्धान्त ५ । षष्ठ पशुपति शिवजी का सिद्धान्त ६ । सप्तम पंचरात्र विष्णुजी का सिद्धान्त ७ ॥ इस प्रकार सात सिद्धान्त हैं तहां सातों सिद्धान्तकारों ने तीन मात्रा के तीनतीन भेद से एक ओंकार के नवनव भेद से उपासना किया अरु कहा है, अतएव सातों सिद्धान्त करके एक ओंकार की मात्रा के ६३ भेद हुये हैं । अब इन प्रत्येक सिद्धान्तकारों करके कहे जे ओंकार की मात्रा के भेद सो भी तुम्हारे प्रति कहता हों तिसको भी श्रवण करो ॥

१ प्रथम हिरण्यगर्भ का सिद्धान्त ॥

हे सौम्य, हिरण्यगर्भ सिद्धान्त के मतवादी पुरुष ऐसा कहते हैं कि जिस जिज्ञासु को परमात्मयोग (परमात्मा जीवात्मा का अभेद) पावने की इच्छा होय सो ओंकार की इस प्रकार उपासना करे कि जो परमात्मा का वाच्य ओंकार त्रिमात्रिक रूप है सो तीन मात्रा रूप है, तीन ब्रह्म रूप है, तीन अक्षर रूप है, ऐसा जानके जो ओंकार की उपासना करता है सो परमपद को प्राप्त होता है, अब इसका बिस्तार श्रवण करो । अग्नि, वायु, सूर्य, यह तीन ओंकार की मात्रा हैं अरु ऋग्, यजु, साम, यह तीन वेद ओंकार के ब्रह्म हैं । अरु 'अकार' उकार, मकार, यह तीन ओंकार के वर्णात्मक अक्षर हैं । इस प्रकार का है स्वरूप जिसका ऐसा जो ओंकार है सो परमपद है । अर्थात् उक्त प्रकार का ओंकार परब्रह्म का प्रतीक होने से इसको परमपद कहते हैं क्योंकि इसकी उपासना से मुमुक्षुओं को परमपद (ब्रह्मपद) की प्राप्ति होती है, ताते इसको परमपद कहते हैं । अरु यही ओंकार परब्रह्म प्राप्ति का मुख्य आलम्बन होने से मुमुक्षु की परमगति है "गतिरत्र नास्ति" यहां इस मोक्षमार्ग बिषे इस ओंकारोपासन से इतर गति (आश्रय) अन्य कोई नहीं । इस प्रकार शास्त्रतः वा गुरुतः सम्यक् प्रकार जानके जो ओंकार

की उपासना करते हैं सो मोक्षको प्राप्त होते हैं वो पुनः जन्म मरणको प्राप्त होते नहीं । प्रथम जो , अग्नि, वायु, सूर्य, यह तीन मात्रा कही हैं तिनका व्यष्टिमें इसप्रकार विचार है कि, जीव, ईश्वर, आत्मा, यह तीन मात्रारूप जानने, तहां , सर्व अन्न का भोक्ता वैश्वानररूपसे सर्व देहोंमें स्थित है सो जीव है , भोक्ता होनेसे, अरु प्राणरूप सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ सर्व देहमें व्याप्त ईश्वर है, सर्व संघातको धारणकर्त्ता सर्व में ज्येष्ठ श्रेष्ठ होनेसे । अरु , सूर्य, साक्षी आत्मा है, सर्व का प्रकाशक सर्व से असंग सर्व का द्रष्टा होनेसे । अरु , ऋग् , यजु, साम इन तीनोंके कहनेसे शब्द ब्रह्मको जानना, क्योंकि सर्व शब्दोंका बीजरूप अंकार है । अरु , अकार, उकार, मकार, यह तीन वर्णात्मक अक्षर कहे हैं, तिनकरके जाग्रत् स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन अवस्था रूप कार्य्य कारणात्मक प्रपंच जानना, क्योंकि मांडूक्योपनिषद् विषे जाग्रदादि अवस्थारूप पादोंकी अकारादि मात्राके साथ एकता कही है । अतएव प्रथमकही जो मात्रा तिसको जाग्रत् स्थानादिरूप प्रथमपाद अकारमात्रा रूप जानना, अरु शब्दब्रह्मको सूक्ष्महोनेसे सूक्ष्म स्वप्नावस्थादि स्थानरूपको उकारमात्रारूप जानना, अरु सर्व के साक्षी आत्माको सर्व का कारण होनेसे उसको सर्व का कारण सुषुप्तिअवस्था प्राज्ञाभिमानिरूप मकार मात्रारूप जानना । इसप्रकार व्यष्टि समष्टिकी एकताकर पुनः तिसकी मकारादि मात्रासाथ ऐकता विचारके इन सर्व को अंकाररूप जानके जो मुमुक्षु परब्रह्मके प्रतीक त्रिमात्रिक अंकारकी उपासना करता है सो पुरुष अंकारके लक्ष्यरूप परब्रह्मरूप परमपदको प्राप्त होता है पुनः वो संसारविषे आवते नहीं । इसप्रकार हिरण्यगर्भ सिद्धान्तके मतवादी प्रणवोपासन मानते करते कहते हैं ॥ इति प्रथम हिरण्यगर्भ सिद्धान्त १ ॥

अथ द्वितीय कपिलदेव सिद्धान्त २ ॥

हे सौम्य, सांख्यशास्त्रके कर्त्ता कपिलदेवजी के सिद्धान्त

बिषे इसप्रकार कहाहै कि, जब मुमुक्षु पुरुष, तीन ज्ञान, तीन गुण, तीन कारण इन नौ भेदवाले एक अंकारको जाने तब मोक्षको प्राप्त होवे । अब इनका भेदार्थ श्रवणकरो, तीनप्रकार का जो ज्ञान कहाहै सो इसप्रकार है कि एक व्यक्त ज्ञानहै, दूसरा अव्यक्त ज्ञानहै, तीसरा ज्ञेय ज्ञानहै, । तहां, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, पंचमहाभूत, अरु इनका कार्य षट् पट देहादि प्रपंच है सो सर्व व्यक्तरूप आगमापायि अनित्यहै कधी इनका भावहोता है कधी अभावहोता है । ताते यह सत्य न होयके असत्यही है । इनका जो यथार्थज्ञान है सो प्रथम व्यक्त ज्ञानहै । अरु इनका जो कारण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पांच तन्मात्रा, अहंकार, महत्तत्त्व, अरु प्रकृति, यह आठों अव्यक्तरूप हैं, ताते जो इनका यथार्थ ज्ञानहै सो अव्यक्तज्ञानहै । अरु ज्ञेय, कहिये जाननेयोग्य (अर्थात् मुमुक्षुको अज्ञानपर्यन्त जानने योग्य अरु ज्ञानहुये अपना आप ज्ञानरूप । ऐसा जो चैतन्य आत्मा पुरुष तिसका जो यथार्थ ज्ञान सो ज्ञेयज्ञानहै । इसप्रकार व्यक्त अव्यक्त अरु ज्ञेय, इन तीनोंका जो जानना है सोई तीनप्रकारका ज्ञान है । हे सौम्य अब इन सर्वको जिसप्रकार जाननाहै सो भी श्रवण करो, जो मूल प्रकृति है सो अव्यक्तरूप है अरु सूक्ष्म स्थूल सर्वका कारणहै, वो कार्य किसीका भी नहीं । अरु महत्तत्त्व अहंकार अरु पंचतन्मात्रा, यह सात कारणरूप भी हैं अरु कार्यरूप भी है, तहां कार्यतो प्रकृतिकेहैं अरु कारण, पंच महाभूत दश इन्द्रिय अरु एक मन इन, षोडश पदार्थके हैं, अतएव इनको प्रकृति विकृति भी कहतेहैं, अरु उक्त षोडश पदार्थ केवल कार्यरूपही हैं वो कारण किसीके भी नहीं ताते उनको केवल विकृति रूपही कहतेहैं । अरु पुरुष जो चैतन्यहै सो न तो किसीका कारणहै न किसीका कार्यहै केवल स्वयंज्योति सर्वका साक्षी निराकार निर्विकार कूटस्थ है । अर्थात् व्यक्तजो स्थूल प्रपंचहै सो केवल कार्यरूप है, अरु महत्तत्त्व अहंकार अरु पंचतन्मात्रा यह सात

उक्त प्रकार कारणरूप भी हैं अरु कार्य्यरूप भी हैं, अरु अव्यक्त प्रकृति जिसको प्रधानभी कहते हैं सो केवल कारणरूप ही है, अरु पुरुष ज्ञानरूप है । इन सर्वको यथार्थ जानना तिसका नाम तीन प्रकारका ज्ञान है । अरु सत्त्व, रज, तम, यह तीनगुण हैं, तहां सत्त्वगुणसे ज्ञान अरु दैवी सम्पदा होते हैं, रजोगुणसे काम रागादि होते हैं, तमोगुणसे प्रमाद आलस्य निद्रा क्रोध हिंसादि आसुरी सम्पदा होते हैं । अरु पुनः सत्त्वगुणसे देवतादिक होते हैं, रजोगुणसे मनुष्यादि होते हैं, तमोगुणसे पशु वृक्षादि होते हैं । पुनः सत्त्वगुणसे स्वर्गादि उत्तमलोक होते हैं, रजोगुणसे मनुष्य लोकादि मध्यम लोक होते हैं, अरु तमोगुणसे नरकादि अधम लोक होते हैं, इस प्रकार त्रिगुणात्मक सर्व कार्य्य जानना । यह तीन अंकारके गुण हैं ॥ अरु तीन कारण हैं तहां एक, मन, द्वितीय बुद्धि, तृतीय अहंकार, इसही तीनकरके सर्व प्रवृत्ति होती है अतएव यह तीनों कारण हैं ॥ हे सौम्य यह सर्व कथनसे यह जानना, जो अंकारका लक्ष्य परब्रह्म है सोई अव्यक्तरूप है अरु सोई व्यक्तरूप है अरु सोई पुरुष ज्ञेयरूप है । ताते कारणरूप भी वोही है अरु कार्य्यरूप भी वोही है अरु साक्षीरूप भी वोही है, ताते सर्व अंकाररूप ही है । अरु अंकार बिषे जो दो मात्रा है अकार अरु उकार तिसको कार्य्य कारणात्मक प्रकृतिरूप जानना अरु यह व्यंजन जो मकार है जिसको अनुस्वार कहते हैं सो चैतन्य पुरुषरूप है । अरु अंकार तीन मात्राकरके त्रिगुणरूप है एतदर्थ समस्त प्रपंच त्रिगुणात्मक अंकार ही है, अरु व्यंजनरूप निर्गुण परम पुरुष है ताते सर्व अंकार ही है । अरु इस अंकारका वाच्य प्रकृत्यात्मक प्रपंच है । अरु इसका लक्ष्य सर्वका साक्षी प्रकाशक अधिष्ठान सच्चिदानन्द आत्मा है । ताते जो पुरुष उक्त प्रकार ज्ञानके परब्रह्मके बाचक प्रतीक अंकारकी उपासना करता है सो तिस उपासनरूप आलम्बन करके परमपदको प्राप्त होता है ॥ हे सौम्य पूर्व जो व्यक्तज्ञान, अव्यक्तज्ञान, अरु ज्ञेयज्ञान

यह तीन प्रकारका ज्ञान, अरु सत्त्व रज तम, यह तीनगुण, अरु मन बुद्धि अहंकार, यह तीन कारणकहे हैं । तहां स्थूलव्यक्त प्रपंचसहित व्यक्तज्ञान, अरु सत्त्वगुण अरु मन कारण, इस सर्व का समुच्चय जाग्रदवस्थारूप प्रथम पादको अकाररूप प्रथम मात्रा साथ एककरे, पुनः अव्यक्त प्रपंचसहित अव्यक्तज्ञान अरु बुद्धिकारण अरु रजोगुण इन सर्वका समुच्चयरूप स्वप्नावस्था को, क्योंकि स्वप्नका प्रपंच सूक्ष्महोनेसे अव्यक्त है, अरु तिसकार-जोगुण है बुद्धि तिसका करता है, ताते अव्यक्त प्रपंचसहित अव्यक्तज्ञान रजोगुण अरु बुद्धिकारण, इन तीनोंके संघातरूप स्वप्नावस्था द्वितीय पादको दूसरी उकारमात्रा साथ एककरे, अर्थात् सूक्ष्मप्रपंचको उकार मात्रारूप जाने, अरु ज्ञेयज्ञान, तमोगुण, अरु अहंकार कारण, इन तीनोंका संघातरूप सुषुप्त्यवस्थारूपपादको तीसरी मकारमात्रा साथ एककरे । इसकारण तीनों पादोंको विभागसे विचारके मात्राओंके साथ एककरके एक परब्रह्म सर्वाधिष्ठान अक्षर परमात्मा का प्रतीक जो ॐकार तिसकी उपासनाकरे तब तिस उपासन विचाररूप आलम्बनके प्रभावसे उपासक मुमुक्षु ॐकारके लक्ष्य सर्वके अधिष्ठान आश्रय अक्षर परमात्मरूप परमपदको प्राप्त होता है ॥ इति द्वितीयकपिलदेवसिद्धान्तः ॥

अथ तृतीय अपान्तरतममुनि सिद्धान्त ३ ॥

हे सौम्य, अपान्तरतम मुनि कहते हैं कि जो जिज्ञासु पुरुष ॐकार ब्रह्मको, त्रिमुख, तीन देवता, तीन प्रयोजन, इन नव नामरूपकरके सुशोभित है, यथार्थ ज्ञानके, तिसकी सम्यक् प्रकार उपासना करता है सो परमपदको प्राप्त होता है ॥ अब इसका अर्थ सुनो । तीन जो अग्नि हैं सोई तीन मुख हैं, तहां एक गार्हपत्य नाम अग्नि है, दूसरा दक्षिणाग्नि है, अरु तीसरा आहवनीय नाम अग्नि है । तहां गृहस्थाश्रमका जो महानस (रसोईके स्थान) बिषे जो अग्नि है कि जिसकरके पाक सिद्ध होता है, तिस अग्निको गार्ह-

पत्य नामसे कहते हैं । अरु जिस अग्निबिषे अग्निहोत्र होता है तिसको दक्षिणाऽग्नि कहते हैं । अब इसका भेद सुनो जिसदिन इन ब्राह्मणादि वर्णत्रयीके पुरुषोंका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस दिवस जो वेदोक्त मंत्रोंसे अग्निस्थापित होता है तिसका नाम दक्षिणाऽग्नि है, तिसबिषे प्रातःकाल अरु सायंकाल दोनों कालों बिषे वेदोक्त मंत्रोंसे नित्य आहुति देना, इसप्रकार अग्निहोत्र होता है तिसको वा जिसबिषे वर्षाकरणादि प्रयोगार्थ हवन होता है तिसको दक्षिणाऽग्नि नामसे कहते हैं, अरु जिस अग्निबिषे यज्ञादि होते हैं अरु जिसकी आराधनासे सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं तिस अग्नि को आहवनीय नामसे कहते हैं । इसप्रकार जो उक्त तीन अग्नि हैं तिसको त्रिमुख कहते हैं । अरु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यह तीन देवता हैं । अरु धर्म अर्थ काम, यह तीन प्रयोजन हैं ॥ अब पुनः श्रवण करो तीन जो अग्नि कही हैं सो जगत्के उत्पत्ति पालनसंहारका हेतु (कारण) है, तहां “यज्ञाद्भवति पर्जन्यो” इत्यादि प्रमाणसे आहवनीय अग्निमें यज्ञाहुतिद्वारा मेघ होते हैं मेघोंद्वारा वर्षा होती है वर्षाद्वारा अन्न होता है अन्नद्वारा प्रजा होती है, ताते आहवनीय नामवाला अग्नि जगदुत्पत्तिकारण है । अरु गार्हपत्याग्नि जो (पाकशाला) का अग्नि है सो अन्तर ब्राह्मका अन्न परिषक करता है, ताते सो जगत्के पालन (स्थिति) का हेतु है । अरु जो अग्निहोत्रका अग्नि है तिस बिषे अग्निहोत्रकर्त्ता यजमानके शरीरपातोत्तर उसके शरीरका दाह होता है, ताते दक्षिणाऽग्नि जगत्के संहारका कारण है, अतएव उक्तप्रकारके तीनों अग्नि उक्त प्रकार जगत्के उत्पत्ति पालन संहारका कारण है । अरु यह सर्व जगत्के निर्बाहक ईश्वर हैं, एतदर्थ इनको त्रिमुख करके कहते हैं ॥ अरु ब्रह्मा विष्णु रुद्र, यह जो तीन देवता हैं सो भी जगत्की उत्पत्ति पालन संहारका हेतु हैं, तहां ब्रह्मा जगत्को उत्पन्न करता है, अरु विष्णु जगत्का पालन करता है, अरु रुद्र जगत्का संहार करता है, ताते उक्त तीनों देवता भी जगत्की उत्पत्ति स्थिति संहार

का कारण होनेसे जगत्के निर्वाहक ईश्वरहैं। अरु धर्म अर्थ काम यह जो तीन प्रयोजनहैं सोभी जगत्के प्रवर्तक हेतुहैं, तातेसर्व्व जगत् अंकारका वाच्यहोनेसे अंकाररूपहै अरु जगत्का वाचक अंकारही नामनामीकी एकतासे जगत् रूपसे सुशोभितहै अरु अंकारही जीवईश्वर ब्रह्मरूपहै, अर्थात् अंकारकालक्ष्य प्रत्यगात्मा अकारमात्रा स्थूल प्रपंच जाग्रदवस्थारूप उपाधिका अभिमानी हुआ विश्व जीवरूपहै, अरु उकारमात्रा सूक्ष्मप्रपंच स्वप्नावस्था रूप उपाधि साथमिल तिसका अभिमानीहुआ तैजस स्वप्नका कल्पक ईश्वरहै, अरु मकारमात्रा जाग्रत् स्वप्न स्थूल सूक्ष्म, का कारण सुषुप्त्यवस्थाका अभिमानी मायाविशिष्ट सर्वका कारण होनेसे ब्रह्म है, अतएव जीव ईश्वरब्रह्म, यह तीनोंरूपसे सोपाधि हुआ अंकार का लक्ष्य प्रत्यगात्माही सुशोभित है। इसप्रकार यथार्थ जानके जो अंकारोपासना करते हैं सो मोक्ष को प्राप्तहोते हैं। इसप्रकार अपान्तर मुनि कहते हैं ॥ हे सौम्य अब इसका विचार श्रवणकरो, यहां जो तीन अग्नि, तीन देवता, तीन प्रयोजन, कहे हैं तहां जगदुत्पत्तिका कारण जे आहवनीय अग्नि अरु ब्रह्मादेवता अरु धर्म, इनतीनों को जाग्रदवस्था स्थूलभोग विश्वाभिमानी, इसस्थूल प्रथम पाद साथ अभेदकर पश्चात् उस प्रथमपादको अकार मात्रासाथ एकविचार उस को अकार मात्रारूप जाने। अरु दूसरा जो जगत् की स्थितिका हेतु जो गार्हापत्य अग्नि, विष्णुदेवता, अरु अर्थ, इनतीनोंको स्वप्नावस्था सूक्ष्मभोग तैजसाभिमानी, इस सूक्ष्म द्वितीय पाद साथ एक कर पश्चात् उस द्वितीय पादको द्वितीय उकार मात्रासाथ अभेदकर उसको उकारमात्रा रूप जाने अरु तृतीय जो दक्षिणाग्नि, रुद्रदेवता, अरु काम, इनतीनों को सुषुप्त्यवस्था आनन्द भोग अरु प्राज्ञाभिमानी, इसकारण तृतीयपाद साथ अभेद विचार पुनः तिसी तृतीयपाद को तृतीय मकार मात्रासाथ एक कर तिसको मकार मात्रारूप जाने ॥ इसप्रकार उक्त तीनों अग्नि

देवता प्रयोजनको विभाग से अकारादि तीनों मात्रा साथ एक कर प्रपंच रूपनामी अरु ओंकार नाम इनको अभेद जानके जो ओंकारकी उपासनाकरता है, अर्थात् ओंकारके जप अरु पादोंके भेद विचार उपासनरूप आलम्बनकरके जो तिसके अधिष्ठान अक्षरचैतन्य आत्माको सम्यक् प्रकार जानता है सो उपासक परमपदको प्राप्तहोताहै॥ इति अपान्तरतम मुनिकासिद्धान्त ३ ॥

अथ चतुर्थ सनत्कुमार सिद्धान्त ४ ॥

हे सौम्य, सनत्कुमार सिद्धान्तवाले पुरुष ओंकारकी उपासना इस प्रकार करते कहते हैं कि जो जिज्ञासु पुरुष, तीनकाल, तीनलिंग, तीनसंज्ञा, यहनवनाम रूपवाला जानके ओंकारकी उपासना करताहै, सो मोक्षको प्राप्तहोताहै। अब इसका अर्थ भेद श्रवण करो तीनकाल उसको कहते हैं जो भूत, भविष्यत्, वर्त्तमानरूप काल है। तहाँ भूतकाल उसको कहते हैं जो पूर्व व्यतीत हुआ, अरु वर्त्तमानकाल उसको कहते हैं जो वर्त्तमान है, अरु भविष्यत्काल उसको कहते हैं जो आगे आवना है, अब इसको पुनः श्रवण करो। हे सौम्य यह जो युग वर्त्तता है तिसके पूर्व जो युग व्यतीत हुआ सो भूतकाल कहिये है, अरु जो युग अब वर्त्तमान है सो वर्त्तमानकाल है, अरु जो युग आगे आवना है सो भविष्यत्काल है। इसही प्रकार इस वर्त्तमान युग के आवान्तर जो वर्ष व्यतीत हुये सो भूतकाल है, अरु जो वर्ष वर्त्तता है सो वर्त्तमानकाल है, अरु जो वर्ष अग्रिम आवना है सो भविष्यत्काल है, तैसेही एक वर्ष के आवान्तर जो मास व्यतीत हुये तिनको भूतकाल कहते हैं, अरु जो मास वर्त्तता है तिनको वर्त्तमानकाल कहते हैं, अरु जो मास अग्रिम आवने हैं तिनको भविष्यत्काल कहते हैं ऐसेही एक मासके आवान्तर जो दिवस व्यतीत हुये तिनकी भूतकाल संज्ञा है, अरु जो दिवस वर्त्तता है तिसकी वर्त्त

मान संज्ञा है, अरु जो दिवस अग्रिम आवने हैं तिनकी भविष्य-
 त्काल संज्ञा है । इसही प्रकार एक वर्तमान दिवसमें जो प्रहर
 व्यतीत हुआ तिसकी भूतकाल संज्ञा है, अरु जो प्रहर वर्तता है
 तिसकी वर्तमान संज्ञा है, अरु जो प्रहर आगे आवना है तिस-
 की भविष्यत् संज्ञा है । अरु तैसेही एकप्रहरके आवान्तर जो घड़ी
 व्यतीत हुई सो भूतकाल हुआ अरु जो घड़ी वर्तती है सो वर्त-
 मान है अरु जो घड़ी आगे आगन्तुक (आवनेवाली) है तिस-
 को भविष्यत् जानो । इसप्रकार परार्द्ध से लेके घड़ी निमेषकला
 काष्ठा परमाणु पर्यन्त यावत् कालावयव हैं सो सर्व पूर्वपूर्वके आ-
 वान्तर होतसन्ते भूत वर्तमान अरु भविष्यत् भावकरके युक्तही
 हैं । अरु सर्वनाम रूपात्मक पदार्थोंको अपने स्वभावसे अन्य-
 था करना यह कालका लक्षण है, जैसे आम्रका फल प्रथम
 अतिलघु अरु कसाइला होता है पश्चात् कुछ बड़ा अरु खट्टाहोने
 लगता है पुनः बड़ाहोके पूर्णखट्टाहोता है पुनः शनैः शनैः मधुरहोता
 है पुनः उत्तर सड़के नष्ट होजाता है सो यह सर्वकाल का किया
 होता है, ताते यावत् नामरूप क्रियावान् वस्तु हैं तिनको एक
 रस न रहनेदेना यह कालका स्वरूप स्वभाव है, अरु जो वि-
 भाग रहित एकरस एककाल है सो किसी उपाधि की विशेष-
 प्रता सेही भूत वर्तमान अरु भविष्यत् संज्ञाको पाय परार्द्ध से
 परमाणु पर्यन्त अतिदीर्घ अरु अतिबल्प संज्ञाको पावता है ।
 हे सौम्य इस कहने करके यह सिद्ध हुआ कि एकही काल की
 उपाधिके संबंधसे तीन संज्ञाहुई हैं, तैसेही एकही अंकार (पर-
 मात्मा) की मायारूप उपाधि करके अनेक नामरूप संज्ञाहुई
 हैं, परन्तु वास्तवकरके निरुपाधि अक्षर अंकार एकही है । इस
 प्रकार त्रिकालको जानना । अरु स्त्री, पुरुष, नपुंसक,
 यह तीन अंकार के लिंग हैं, अर्थात् एक अंकार अक्षर का वि-
 स्तार यावत् शुद्ध ब्रह्म है सो अरु शब्दों के अर्थ पदार्थ ये सर्व
 उक्त तीनों लिंगों विषेही वर्तते हैं । अरु तीन जो संधी कही हैं

तहां एक बहिर्सन्धी है, दूसरी सन्धसन्धी है, तीसरी क्रान्त सन्धी है, सो यह तीन सन्धी हैं, सो यह विश्व, तैजस, प्राज्ञ, रूप हैं । हे सौम्य इस कहनेसे यह जानना कि एक अंकारही उक्तप्रकार तीन कालरूप, तीन लिंगरूप, अरु तीन सन्धीरूप से सुशोभित है ताते सर्व अंकार रूपही है, तिससे इतर रंचकमात्र भी नहीं । इसप्रकार अंकार को जानके जो मुमुक्षुपुरुष तिसकी उपासना करता है सो मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ हे सौम्य अब इसकी मात्राओं का क्षेपक विचार भी श्रवणकरो । भूतकाल, स्त्रीलिंग, अरु बहिर्सन्धी, इन तीनोंको जाग्रदवस्था स्थूलभोग, विश्वाभिमानी, इस प्रथम पादसाथ एककर पुनः उस प्रथम पाद को प्रथम अकारमात्रा साथ एक विचारे । पश्चात् वर्तमानकाल पुरुषलिंग, अरु सन्धसन्धी, इन तीनोंको स्वप्नावस्था, बिरलभोग, तैजस अभिमानी, इस द्वितीयपाद साथ एककर पुनः उस द्वितीयपाद को द्वितीय अकारमात्रा साथ एकता विचारे । पुनः भविष्यत्काल नपुंसकलिंग, क्रान्तसन्धी, इन तीनों को सुषुप्त्यवस्था, आनन्द भोग, प्राज्ञाभिमानी, इस तृतीयपाद साथ एककर पुनः उस तृतीयपादको मकार मात्रा साथ अभेद विचारे, अरु पुनः विचारे कि यह उक्तसर्व अंकारही है अरु इस अंकारका आश्रय अधिष्ठान अक्षर परमात्मा है, अरु तिस अक्षर परमात्माका प्रतीक अरु वाचक यह वर्णात्मक अंकार है ताते इस परब्रह्मके प्रतीक अंकारकी उपासनारूप आलम्बनसे उस सर्वाधिष्ठान परमात्म पदकी प्राप्ति होती है, अरु यह प्रणवोपासना परमपदकी प्राप्तिमें सर्वोत्तम मुख्य आलम्बन है । इसप्रकार विचारके जो समाहितचित्त शमदमवान् हुआ इस अंकारकी उपासना करता है, सो मुमुक्षुपुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ इति चतुर्थः सनत्कुमार सिद्धान्तः ॥ ४ ॥

अथ पंचम ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्तः ५ ॥

हे सौम्य ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्तवाले कहते हैं कि हम अंकार को तीनस्थान रूप, तीन पदरूप, तीन प्रज्ञारूप, जानके उपासना करते हैं तहां, हृदय, कंठ, मूर्द्धा, यह तीन स्थान हैं, क्योंकि अंकार उच्चार करने से इन तीनों स्थानों बिषे प्रकट होता है ताते यह तीन उसके स्थान हैं । अरु जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन इसके पाद हैं । अर्थात् इस संघात विशिष्ट आत्मारूप अंकार के उक्त तीनों पाद उक्त तीनों स्थानों बिषे क्रमशः वर्तते हैं, तहां मस्तक (नेत्र) बिषे जाग्रदवस्था, अरु कंठरूप स्थान बिषे स्वप्नावस्था, अरु हृदयरूप स्थान बिषे सुषुप्त्यवस्था, इस प्रकार उक्त तीनों स्थानों बिषे क्रमशः तीनों पाद वर्तते हैं, अरु बहिःप्रज्ञा, अन्तःप्रज्ञा, अरु धनप्रज्ञा, यह तीन इसकी प्रज्ञा हैं । अर्थात् नेत्रस्थान जाग्रदवस्था बिषे बाह्यके घटपटादि पदार्थों को विषय करनेवाली जो प्रज्ञा (बुद्धि) तिसको बाह्यप्रज्ञा कहते हैं । अरु कंठस्थान स्वप्नावस्था बिषे स्वप्नके पदार्थों को विषय करने वाली जो प्रज्ञा तिसको अन्तःप्रज्ञा कहते हैं । अरु हृदयस्थान सुषुप्त्यवस्था बिषे सर्व विशेष प्रपंचके अभावसे कारण अविद्या बिषे लय हुई जो प्रज्ञा तिसको धनप्रज्ञा कहते हैं, अरु इन तीनों प्रकारकी प्रज्ञाके सम्बन्धसे तद्विशिष्ट चिदाभास को बाह्यप्रज्ञा, अन्तःप्रज्ञा, धनप्रज्ञा, इसप्रकार तीनों प्रज्ञावाला कहते हैं । अरु "यद्भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वं अंकार एव" इत्यादि श्रुति प्रमाण से जो कुछ होगया, अरु जो कुछ है, अरु जो कुछ होगा, सो सर्व अंकार ही है । अतएव तीनस्थान रूप भी अरु तीन पद रूप भी अरु तीन प्रज्ञारूप भी, एक अंकार ही है, अरु इसही करके इस अंकारको सर्वव्यापी भी कहते हैं । अथवा बहिःप्रज्ञा जो विबुधैः सो विश्वरूप है, अरु अन्तःप्रज्ञा तैजसरूप है, अरु धनप्रज्ञा प्राज्ञ-रूप है, ताते विश्व तैजस प्राज्ञ, इन तीन प्रकारहोय के सर्व

देहोंबिषे एक अंकारही स्थितहै । तहां बाह्यजो स्थूलवैश्वानर नाम प्रपंच है तिस बाह्यकाभोक्ता विश्व है । अरु अन्तर सूक्ष्म प्रकृति (स्वप्नके पदार्थ)का भोक्ता तैजसहै । अरु कारण आनन्द का भोक्ता प्राज्ञहै । ताते जोइन तीनप्रकारके भोग्य भोक्ताको जो जानता है सो जाननेवाला सर्वका साक्षी मुक्तरूप है । अरु जब सात्त्विकी प्रकृतिहोती है तब यहजीव (चैतन्यपुरुष) ब्रह्माहोके स्थूल प्रपंचको रचताहै, अर्थात् जाग्रत् जगत् (जैसेकेतैसे पदार्थ) दृष्ट आवत हैं । अरु जब रजोगुणात्मक प्रकृतिहोती है तब यह जीव तैजसभाव को प्राप्तहुआ अन्तर प्रवृत्ति स्वरूप सूक्ष्म जगत्को रचताहै । अरु जब तमोगुणात्मक प्रकृति होतीहै तब स्थूल सूक्ष्म अन्तरबाह्य सर्वकाअभावकर सुषुप्तिस्थानबिषे प्राज्ञरूपहुआ आनन्दको भोक्ताहै । अतएव जो उक्तप्रकारके भोग्य भोक्तास्थान, इनका जाननेवाला चतुर्थ सर्वका साक्षी आत्मा है सो सर्वसे असंग हुआ शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावहै । अरु सो सर्व संघात साथ मिलाहुआ भी तिसके अरु तिनके धर्म कर्म स्वभावादिकों से लिपायमान होतानहीं, ताते सदा शुद्धहै, ताते जो तीनस्थान, तीनपद, तीनप्रज्ञा, इन नव ६ नाम रूप करके सुशोभितहै सो एकअक्षर अंकारहीहै । अरु सो अक्षर अंकार, जैसे रज्जु सर्पका तैसे, सर्व जगत्का कारण सन्तजनोंने वर्णन किया है । अरु वेद बिषे भी कहाहै कि अंकार अक्षरही स्वमाया करके सर्वको उत्पन्न करताहै, जैसे मरुस्थल वा ऊपरभूमि अपने ऊपरत्वरूप स्वभाव करके लहरादि संयुक्त नदी को उत्पन्न करे है वा उत्पन्न होवेहै तैसे, अरु सो अक्षर चैतन्य स्वभाव होनेसे सर्वका ज्ञाताहै । अरु सोई अंकार का लक्ष्य परमात्म पुरुष परमेश्वर परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा आदि नामोंसे कहाजाता है । अरु सोई परमात्मा स्वमाया विशिष्ट ईश्वरहुआ सर्वको उत्पन्न करताहै अरु सोई जीव (चिदाभास) रूपसे सर्वका भोक्ताहै अरु सोई सर्व बिषे प्रवेशकरके सर्वात्माहुआ सर्वकासाक्षी है । इसप्रकार जो

एकही अक्षर (अविनाशी अजन्मा अंकारकर्त्ता भोक्ता अरु साक्षी रूप से सुशोभित हैं, परन्तु सो महासूक्ष्म अविषय होने से अति दुर्विज्ञेय है, ताते जो जिज्ञासु पुरुष तिसपरम अक्षर परमात्माकी तिसके प्रतीक, वाचक त्रिमात्रिक वर्णात्मक अंकार रूप आलम्बन द्वारा यथोक्तरीत्या उपासना करताहै सोमोक्षको प्राप्तहोताहै ॥ हे सौम्य अब इसका क्षेपक विचारभी श्रवणकरो । प्रथम कहा जो, तीनस्थान, तीनपद, तीनप्रज्ञा, तिनमेंसे प्रथम मूर्द्धास्थान, जाग्रदवस्थासाभिमानि पाद, अरु बहिःप्रज्ञा इनतीनों को प्रथम अकारमात्रा साथ एककरे । पश्चात् कंठ स्थान, स्वप्नावस्था साभिमानि रूप पाद, अरु अन्तःप्रज्ञा, इन तीनों को द्वितीय उकारमात्रा साथ एककरे । तिसके पश्चात् हृदय स्थान, सुषुप्तिअवस्था साभिमानि रूपपाद, अरु घनप्रज्ञा, इनतीनोंको तृतीय मकारमात्रा साथ एककरे । इसप्रकार तीन स्थान, तीनपद, तीनप्रज्ञा, इनको क्रमशः अकार उकार मकार, इनतीनों मात्रासाथ एककरके पश्चात् इनसर्व वाच्यको लक्षरूप परमात्मा विषे अध्यस्थ जान इनका असद्भावसे वाधकर एक सत्यरूप सर्वाधिष्ठान चैतन्य आत्माकी अहमग्रे उपासना करनेवाला मुमुक्षु मोक्षको प्राप्तहोताहै । परन्तु तिसको निर्विशेष महासूक्ष्म होनेसे बिना आलम्बनके तिसकी उपासना करनेको कोई समर्थ नहीं ताते तिसअक्षरपरमात्माके प्रतीकवाचक वर्णात्मक त्रिमात्रिक अंकार अक्षरके जप अरु अर्थकी भावना विचाररूप उपासनाके आलम्बनसे तिसके लक्ष अक्षर परमात्माकी उपासना करता है सो मुमुक्षु मोक्षको प्राप्तहोताहै ॥ इति ब्रह्मनिष्ठ सिद्धान्त ५ ॥

अथ षष्ठपशुपतिसिद्धान्त ६ ॥

हेसौम्य, पशुपति (शिवजी)के सिद्धान्तके मतावलम्बी पुरुष ऐसा कहतेहैं किजो विभु अंकार नवनाम रूपसे स्थितहै तिसकी हम उपासना करतेहैं । तहां तीन अवस्थारूप, तीन भोग्यरूप,

तन्नि भोक्तरूप, इसप्रकार नवनामरूपकरके एक उंकारही सुशो-
 भित है । तहां प्रथम तीन अवस्थाको श्रवणकरो, प्रथम शान्त,
 द्वितीय घोर, तृतीय मूढ, यह तीन अवस्था हैं । सो जाग्रत्, स्वप्न,
 सुषुप्ति, को भी शान्त, घोर, मूढ, इन नामों से कहते हैं । अरु इन
 जाग्रदादि प्रत्येक अवस्थाविषे यह शान्त घोर अरु मूढ, यह तीनों
 अवस्था वर्तती हैं । तहां जाग्रत् अवस्था जो सत्त्वगुणात्मक है
 तिसविषे चित्त शान्तरूप होता है, अरु स्वप्नावस्था जो रजोगुणा-
 त्मक है तिसविषे चित्त घोररूप होता है, अरु सुषुप्ति अवस्था जो
 तमोगुणात्मक है तिसविषे चित्त मूढरूप होता है । अब इस प्रत्येक
 अवस्थाके अवान्तर भेदको भी श्रवणकरो । जाग्रत्विषे जो कुछ
 पदार्थ है सो ज्योंकात्यों (जैसेकातैसा) भासता है तहां जो चित्तकी
 अवस्था है सो शान्तावस्था है, अरु जाग्रत् विषे जो विपर्यय भास-
 ता है, जैसे है तो रज्जु अरु भासता है सर्प, तहां जो चित्तकी अवस्था
 है तिसको घोर अवस्था कहते हैं, अरु जाग्रत्विषे सुषुप्तिवत् कुछ
 भी नहीं भासता तहां जो चित्तकी अवस्था है तिसका नाम मूढ
 अवस्था है ॥ तैसेही स्वप्नावस्थाविषे जो पदार्थ स्फुरण हुआ है सो
 जैसा हुआ है तैसाही भासता है तहां चित्तावस्थाका नाम शान्त
 अवस्था है, अरु स्वप्नविषे जो औरका औरही भासता है, जैसे स्फुरण
 हुआ हाथी सो भासने लगा पक्षी, ऐसी जो स्वप्नमें चित्तावस्था
 है तिसकानाम घोर अवस्था है, अरु स्वप्नविषे जो पदार्थ स्फुरण
 हुआ है सो भासता नहीं (जाग्रत्हुये स्मरणमें आवतानहीं) तहां
 जो चित्तकी अवस्था है तिसका नाम मूढ अवस्था कहते हैं ॥ अरु
 सुषुप्ति अवस्थाविषे चित्त लीन हुआ है, तिससे जाग्रत्हुये कहता है
 कि मैं बड़े सुखसे सोवाथा, वो जो सुषुप्तिमें चित्तकी सुखावस्था
 है सो शान्त अवस्था है । अरु जो सुषुप्तिसे जाग्रत्हुये कहता है कि
 मुझको अस्थवस्त निद्रा आई सो सुषुप्तिमें चित्तकी घोर अवस्था
 है, अरु जो सुषुप्तिसे जाग्रत्हुआ कहता है कि मैं ऐसा बेसुध सोवा
 कि मुझको कुछभी ज्ञात न रही, ऐसी जो सुषुप्तिमें चित्तावस्था है

तिसका नाम सुषुप्ति मूढावस्था है ॥ हे सौम्य अब इन तीनोंको और प्रकारभी श्रवण करो । जाग्रत बिषे जो चित्तको सुख विश्राम होता है तहां चित्तावस्था का नाम शान्तावस्था है, अरु जाग्रत बिषे जो चित्तको दुःख से विश्राम होता है तिस चित्तावस्थाका नाम घोर अवस्था है, अरु जाग्रत बिषे जो मूर्च्छादि अवस्था है तिसका नाम मूढ अवस्था है, अरु जाग्रत बिषे जो दैवी सम्पदा शास्त्रप्रमाण यज्ञ दान अध्ययन जप पाठ पूजा से लेके जो सात्त्विक कर्म व्यवहार हैं तिन बिषे चित्तकी प्रवृत्ति जिस अवस्था बिषे होती है तिसका नाम शान्तावस्था है, अरु जाग्रत बिषे जो व्यवहारादिक राजसी कर्म हैं तिस बिषे जब चित्तप्रवृत्त होता है तिस चित्तावस्थाका नाम घोर अवस्था है, अरु जाग्रत बिषे जो हिंसादि तमोगुणात्मक कर्म हैं तिस बिषे प्रवृत्त होनेमें जो चित्तावस्था है तिसका नाम मूढ अवस्था कहते हैं ॥ हे प्रियदर्शन तिसही प्रकार स्वप्नमें जो सुखानुभव होता है चित्तको जिस अवस्थामें तिस अवस्थाका नाम स्वप्न शान्त अवस्था है, अरु स्वप्न बिषे जो चित्तको दुःखानुभव होता है जिस अवस्थामें तिस चित्तावस्था का नाम स्वप्न घोरावस्था है, अरु स्वप्न बिषे जो चित्तकी मूर्च्छादि अचेत अवस्था है तिसका नाम स्वप्न मूढावस्था है ॥ इसही प्रकार सुषुप्ति अवस्था बिषे सोया हुआ पुरुष उठके कहता है कि मैं सुखसे सोया मुझको शान्ति प्राप्त हुई ऐसी जो सुषुप्तिमें चित्तावस्था तिसका नाम सुषुप्ति शान्तावस्था है, अरु सुषुप्तिसे उठके कहता है कि आज मुझको दुःखसे निद्रा आई मुझको कुछ सुख भान न हुआ परन्तु निद्रा आई ऐसे जे सुषुप्ति में दुःखके संस्कारयुक्त चित्तावस्था तिसका नाम सुषुप्ति घोर अवस्था है, अरु सुषुप्तिसे उठके कहता है कि मैं ऐसा सोया जो मुझको सुखदुःखका कुछ भी भान न रहा ऐसी जो सुषुप्तिमें चित्तकी बेसुध अवस्था तिसका नाम सुषुप्ति मूढ अवस्था कहते हैं ॥ हे सौम्य अब एक प्रकार और भी श्रवण करो, इस जाग्रदवस्थामें यथार्थ अनुभवसे अपने आप विद्वानन्द

आत्माविषे जो चित्तकी स्थिति तिस चित्तावस्थाकी अरु तिसकी प्राप्तिके अर्थ जो श्रवणादि साधनों विषे चित्तके प्रवृत्त वा स्थित होनेकी जो चित्तावस्था तिसकानाम क्रमसे उत्तम मध्यम शान्त अवस्थाहै, अरु विषयोंविषे जो चित्तकी स्थितिहोनी जिस अवस्था करके तिस चित्तावस्थाका नाम घोर अवस्था है, अरु देहादि अनात्म अभिमान करके रागद्वेषादि आसुरी सम्पदाविषे जो चित्त की स्थिति तिस चित्तावस्थाका नाम मूढ अवस्था कहते हैं, इस ही प्रकार स्वप्नविषे धर्मादिक सत्त्वगुणी सम्पदाविषे जो चित्तकी प्रवृत्तिहोनी जिसकरके तिस चित्तावस्था का नाम स्वप्न शान्तावस्था है, अरु स्वप्नमें जो विषयोंविषे चित्तकी प्रवृत्तिहोनी जिस करके तिस अवस्थाका नाम स्वप्न घोर अवस्थाहै, अरु स्वप्नविषे हिंसादिक आसुरी सम्पदामें चित्तका प्रवृत्त होना है जिस करके तिस चित्तावस्थाका नाम स्वप्न घोर अवस्थाहै, ॥ अरु इसही प्रकार सुषुप्तिविषे जो ब्रह्मविचारके संस्कारलेके चित्तलय होता है तिस चित्तावस्थाका नाम सुषुप्ति शान्तावस्थाहै, अरु सुषुप्तिविषे जो विषयोंके संस्कार स्मृतिको लेके चित्तलय होताहै तिस चित्तावस्थाका नाम सुषुप्ति घोर अवस्थाहै, अरु सुषुप्तिविषे जो देहादि अनात्माभिमान संस्कारको लेके चित्त लय होताहै तिस चित्तावस्थाका नाम सुषुप्ति मूढ अवस्था है ॥-॥ हे सौम्य उक्तप्रकार कहा जो अवस्थाओंका स्वरूप भेद सो यह तीनों सूक्ष्म अवस्था उंकारकी हैं ॥ अब तीनप्रकारके जे भोग्यहैं तिनकोभी श्रवणकरो, अन्न, जल, अरु सोम (चन्द्रमा) यहतीनों भोग्यहैं, भोग्य कहिये भोगनेयोग्य वस्तुहै, अर्थात् जिसकरके तुष्टि, पुष्टि, अरु आनन्द होय तिसको भोग्य कहते हैं, तहां प्रत्यक्ष सर्व जीवोंको अन्न अरु जलकरके पुष्टि, तुष्टि, अरु आनन्द होताहै ॥ हे सौम्य अद, धातुसे अन्न शब्द बनताहै अरु अद, धातु भक्षण विषे वर्तता है ताते जो भक्षण कियाजाय तिसको अन्न कहते हैं, अतएव जो जीव जिसको भक्षण करता है सो तिसका अन्न है अरु ति

सही से उसकी तुष्टि पुष्टि अरु आनन्द होता है, अरु जल सर्व जीवों को समान है ; अरु चन्द्रमा करके ओषधी वनस्पति तुष्ट पुष्ट अरु आनन्दित होती हैं, ताते अन्न, जल, अरु चन्द्रमा यह तीनोंकरके स्थावर जंगम सर्व, तुष्ट, पुष्ट, अरु आनन्दित होते हैं, एतदर्थ अन्न, जल, चन्द्रमा, यह तीनों भोग्य हैं ॥ अरु अग्नि, वायु (प्राण) अरु सूर्य, यह तीन भोक्तरूप हैं । सो यह अनुभव सर्वको प्रत्यक्ष है, देखो क्षुधापिपासा प्राणका धर्म है क्योंकि जहां प्राण होता है तहांहीं क्षुधा पिपासा अरु भोगनेकी शक्ति होती है, ताते देहभोक्ता न होयके प्राण भोक्ता है । अरु अग्नि देवता भी प्रत्यक्ष भोक्ता है, काष्ठादिकोंके सम्बन्धसे बाह्य हुतभुक् है, अरु प्राणरूप समिधके सम्बन्धसे अन्तर हुतभुक् अर्थात् भोजनकिये अन्नका भोक्ता है, ताते अग्निभी प्रत्यक्ष भोक्ता है । अरु सूर्य भगवान् भी अपनी किरणों द्वारा सर्व रसजातिकों प्रत्यक्ष भोक्ता है, ताते प्राण, अग्नि, सूर्य, यह तीनोंहीं भोक्तरूप हैं ॥ अर्थात् अग्निबाह्य समष्टि वैश्वानररूपसे हविषादिकों का भोक्ता है अरु अन्तर व्यष्टि वैश्वानररूपसे भोजनकिये अन्नादिकों का भोक्ता है, अरु वायु बाह्य समष्टि सूत्रआत्मा रूपसे सर्वको अपने बिषे धारण करनेद्वारा भोक्ता है, अरु व्यष्टि प्राणरूपसे देहादिकोंका धारण करनेरूपसे भोक्ता है, अरु सूर्य बाह्य सूर्यरूपसे सर्वका प्रकाशक होनेसे समष्टिका भोक्ता है, अरु अन्तर चक्षुरूपसे व्यष्टि का प्रकाशक भोक्ता है, इसप्रकार समष्टि व्यष्टिविषे अग्नि, वायु, सूर्य, यह तीनों भोक्ता हैं ॥ इसप्रकार जो तीन अवस्था, तीन भोग्य, अरु तीनभोक्ता, इननव ९ नामरूप होके एक अंकारही सुशोभित है, तिसको यथार्थ जानके जो मुमुक्षु पुरुष उपासना करता है सोमोक्षको प्राप्त होता है ॥—॥ हेसौम्य अब उक्त तीनोंकी अकारादि तीनोंमात्राके साथ एकताका क्षेपक विचारभी अवण करो यहां जो तीनअवस्था, तीनभोग्य, तीनभोक्ता, कहे हैं तहां शान्त अवस्था, अन्न भोग्य, अरु अग्नि भोक्ता, इन तीनोंको

प्रथम जाग्रत् अवस्था स्थूलभोग्य अरु वैश्वानरभोक्ता इसप्रथम पादके साथ एकता विचारकरे । पश्चात् घोर अवस्था जल भोग्य, अरु घ्राणभोक्ता, इन । तीनोंको स्वप्नावस्था, विरलभोग्य तैजस भोक्तारूप द्वितीय पादके साथ एकविचारकरे तिसके पश्चात् सूक्ष्म अवस्था चन्द्रमा भोग्य, अरु सूर्य्य भोक्ता, इन तीनोंको, सुषुप्ति अवस्था, आनन्दभोग्य प्राज्ञभोक्ता, इस तृतीयपाद साथ एक विचारकरे । तिसके पश्चात् उक्त तीनों पादोंको क्रमशः अकारादि तीनों मात्रा अंके साथ एकविचार सर्वको अंकाररूप जानके एक अंकारकी उपासनाकरे तहां विचारे कियह अंकार रूप अपरब्रह्मका जोलक्ष्य अक्षर परब्रह्म है तिसका यह वर्णात्मक अक्षर अंकार प्रतीक अरु वाचक (नाम) है ताते इस त्रिमात्रिक अंकाररूप श्रेष्ठ आलम्बनद्वारा इसके अधिष्ठान अक्षर परब्रह्म कि जिसविषे यह तीनों मात्रारूप जगत् रज्जुमें सर्पवत् अध्यस्त है तिस परमात्मा परब्रह्मकी हम उपासना करते हैं । इसप्रकार जानके जो मुमुक्षु अंकारकी उपासना करता है सो परमपदरूप मोक्षको प्राप्त होता है ॥ इति पशुपतिसिद्धान्तः ६ ॥

अथ सप्तम विष्णुपञ्चरात्र सिद्धान्तः ७

हे सौम्य, अब सप्तम विष्णुपञ्चरात्र सिद्धान्तको श्रवणकरो, विष्णुपञ्चरात्रके सिद्धान्तवादी कहते हैं कि जो अंकार, तीन आत्मरूप है, तीनस्वभावरूप है, तीन व्यूहरूप है, इसप्रकार नव ९ नामरूपसे सुशोभित हुआ है तिसकी हम उपासना करते हैं, अरु और भी जो इस अंकार की उपासना करता है सो मुमुक्षु मोक्षको प्राप्त होता है । अब इसका भेद श्रवणकरो, तहां बल, वीर्य, तेज, यह तीन आत्मा हैं, तहां जो देहविषे सामर्थ्य है तिसका नाम बल है, अरु जो इन्द्रियों की शक्ति है तिसका नाम वीर्य कहते हैं, अरु मन विषे जो उत्साह वा उदारतादि धर्म है तिसका नाम तेज कहते हैं, अर्थात् देहसे जो चेष्टा

होती है सो सर्वबल की है, अरु चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियोंसे जो देखना सुनना सूँघना रसलेना मिलना आदिक क्रिया पञ्च विषयों का सेवन आदिक होता है सो सर्व वीर्य्य रूप है, अरु मनविषे जो उत्साह उदारतादिक हैं सो तेज है । सो यह बल वीर्य्य तेज तीन आत्मा हैं ॥ अरु ज्ञान, ऐश्वर्य्य, शक्ति, यह तीन स्वभाव हैं, तहां यह जो देह इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार महत्त्व प्रकृति आदिक अनात्मरूप हैं सो सर्व असत्य भान्तिमात्र हैं, अरु इनका जो साक्षी आत्मा प्रत्यक् चैतन्य कूटस्थ अन्तर्यामी है सोई सत्य सर्वका प्रकाशक परमात्मा मैं हौं, माया से आदिलेके जो प्रपञ्च हैं सो मेरी सत्ताके विषे उपजते हैं स्थित होते हैं अभाव होते हैं, जैसे समुद्र विषे तरंग उपजते हैं वर्तते हैं लयहोते हैं, तैसेही मेरे विषे जगत् है, मैं चैतन्यरूप समुद्रहौं मेरा एक अद्वैत अखण्ड सच्चिदानन्दरूप है, ऐसा जो निश्चय सो ज्ञान है ॥ अरु अणिमासे आदिलेके जो अष्टसिद्धि आदिक हैं सो ऐश्वर्य्य रूप हैं ॥ अरु जो अन्य किसी से न बनिआवे तिसको बनावना तिसका नाम शक्ति है । सो यह ज्ञान ऐश्वर्य्य शक्ति, तीन स्वभाव हैं ॥ अरु संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यह तीन व्यूह हैं ॥ अतएव तीन आत्मा, तीन स्वभाव, तीन व्यूह, यह नवनाम रूप करके एक अव्यय पुरुष ईश्वर अंकार ही है । अंकार से इतर कुछ भी वस्तु नहीं " अंकार एवेदं सर्वम् " अरु अंकार जो नाम है सो प्रकृतिका वाचक है ताते भी सर्व अंकार रूप ही है । अर्थात् जो कुछ स्थूल सूक्ष्ममूर्त्त अमूर्त्त कार्य्य कारणात्मक जगत् है, अरु उत्पत्ति स्थिति संहार है सो सर्व अंकार का लक्ष्य एक वासुदेव ही है । तथाच " वासुदेवः सर्वमिति " गीता अ० ७ के श्लोकप्रमाण से, ताते एक अद्वैत वासुदेव से इतर कुछ भी नहीं " सर्वमिदमहं च वासुदेवः " इस प्रकार अंकार का लक्ष्य जो सर्वात्मा ब्रह्म है तिसकी जो मुमुक्षु उपासना करते हैं सो मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥-॥ हे सौम्य, अब इसका क्षेपक विचार श्रवण करो । प्रथम

कहे जे, तीन आत्मा, तीन स्वभाव, तीन व्यूह, तहां तिनमें से बल आत्मा, अरु ज्ञान स्वभाव, अरु संकर्षणव्यूह, इन तीनों को जाग्रत् स्थानादि रूप प्रथम पाद से एकताकरे, पश्चात् वीर्य आत्मा, ऐश्वर्य्य स्वभाव, प्रद्युम्न व्यूह, इन तीनों की स्वप्नस्थानादि रूप द्वितीय पाद से एकताकरे, तिसके पश्चात् तेज आत्मा, शक्ति स्वभाव, अरु अनिरुद्ध व्यूह, इन तीनों की सुषुप्ति स्थानादि रूप तृतीय पाद से एकता करे । पुनः उनपादों की क्रमशः अकारादि तीनों मात्राओं के साथ अभेदता करके विचारे कि इन उक्त प्रकार की मात्रा जिस अधिष्ठान परमात्मा बिषे कल्पित हैं अरु जो इन मात्रारूप प्रपञ्चका साक्षी प्रकाशक चैतन्य है तिस भगवान् वासुदेव की हम इस वर्णात्मक त्रिमात्रिक उंकाररूप तिसके प्रतीक वाचकके आलम्बन से उपासना करते हैं इस प्रकार जानके जो उंकारकी उपासना करता है सो वासुदेव पद को प्राप्त होता है ॥ इतिविष्णु पञ्चरात्र सप्तम सिद्धान्तः ७ ॥

हे सौम्य, यह जो सातो सिद्धान्तियों के मतसे सर्वका उपास्य एक उंकार अक्षर कहा है सो परब्रह्मका वाचक नाम, होने से अरु नाम नामी की एकतासे ब्रह्मरूप है, अरु इसअक्षर ब्रह्म की उपासना करके विगत रागादि दोष हुये योगी यती जो आत्म ज्ञानी हैं सो उंकार प्रतीकके लक्ष्य सर्व्वाधिष्ठान चैतन्य बिषे समुद्रमें नदीवत् अभेदता से प्रवेश करते हैं । हे प्रियदर्शन यह जो उंकार अक्षर है तिसका स्मरण अरु अर्थ विचार करत सन्ते इसके लक्ष्य अखण्ड सच्चिदानन्द चैतन्य आत्माहै सो मैं हौं, क्योंकि इन जाग्रदादि अवस्थाओं का साक्षित्व मेरे बिषे पायाजाताहै अरु यहजाग्रदादिअवस्था मेरेआश्रयवर्त्ततीहैं तातेइसका अधिष्ठानभीमैंही हौं, अरु यहअवस्था परस्पर अरु अपने प्रकाशक साक्षीसे व्यभिचारको पावती है ताते असत्यहैं अरु इन तीनोंअवस्थाका साक्षित्व मेरेबिषे पायाजाताहै ताते अव्यभिचारी

मैं एक सत्यरूप हों अरु चैतन्य आनन्द स्वरूप एक हों ताते अवस्थादि सर्व उपाधि से रहित निरुपाधि सच्चिदानन्द लक्षणवान् आत्मा ब्रह्म मैं हों । इस प्रकार परमात्मा के साथ आपको अभेद जानके एकहुये ज्ञानवान् परमात्म पदरूप परमगति प्राप्त होते हैं । तहां जो त्रिमात्रिक प्रणव का जापिक उपासक अपने मरणसम अंकारका स्मरण करताहुआ देहको त्यागता है सो “ॐ मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मात्मनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमांगतिम्” इत्यादि प्रमाणों से परमगति को प्राप्त होता है । अरु जो अंकारको एकमात्रारूप जानके उपासना करता है सो देह त्यागके इस मनुष्य लोकको प्राप्त होय धर्माचरण पूर्वक यहांके भोगोंको भोगता है । अरु जो अंकारको दो मात्रारूप जानके उपासना करता है सो पितृलोक को प्राप्त होय वहांके भोगोंको भोग पुनः इसलोक विषे आवता है । अरु जो अंकारको त्रिमात्रारूप जानके उपासना करता है सो पुरुष देह त्यागानन्तर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है वहां ब्रह्माद्वारा अंकारके लक्ष्यका उपदेश पाय ब्रह्मसाथ एकहुआ मोक्ष होता है । अरु जो वाचकरूप त्रिमात्रिक प्रणवोपासनाकर पुनः आचार्यके मुखसे तिसके लक्ष्य सच्चिदानन्द लक्षणवान् आत्माको अपना आप आत्मत्वसे साक्षात् अनुभव करता है सो देहादि अनात्म अहंकारसे रहितहुआ ब्रह्म ही होता है “ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति” हे सौम्य यह जो सातों सिद्धान्तकारों के मतसे अंकारकी मात्राके तिरसठ ६३ भेदकहे हैं सो सर्व वाचकरूप त्रिमात्रिक अंकारके सगुण स्थूल रूप हैं । अरु जो इनसे रहित अंकार का लक्ष्य चौसठवां रूप है सो केवल निर्गुणरूप है । “केवलो निर्गुणश्च” अरु शास्त्रकारोंने भी कहा है कि जो विष्णु अक्षर है सो निरञ्जन, अर्थात् अविद्यारूपा श्यामतासे रहित परम शुद्ध, है परमशान्त आनन्द धन है । तथाच “निरञ्जनं शान्तमुपैति दिव्यम्” सो न स्थूल है न सूक्ष्म है, न द्रुस्व है न

दीर्घ है, न प्लुत है, न रक्त है न पीत है न श्वेत है न श्याम है न हरित है। इत्यादि सर्ववर्णरूपसे रहित है सो न इन्द्रिया है न प्राण है न मन है, न बुद्धि है न इनका विषय है । ताते सर्वविशेषतासे रहित निर्विशेष है निरन्तर है अवाहय है सर्वाधिष्ठान परमशान्त सत्तामात्र है, तिसाबिषे एक दो संज्ञा कोई नहीं सर्व संख्यासे रहित निरक्षर है अरु सम विषम भावसे रहित सदा अव्युत है ज्योंका त्यों एक रस है ताते परम अक्षर है सो कैसा परम अक्षर है जो अधोक्षज है, अर्थात् शब्द ध्वनिसे रहित है, अरु जो अक्षर परापश्यन्ति मध्यमा अरु वैखरी इन चारों वाचाके आश्रय होठ कंठ तालू नासिका, इत्यादि स्थानोंद्वारा प्रकट होते हैं सो क्षररूप हैं वो होते ही भूतसंज्ञा को प्राप्त होते हैं वा भविष्यत् में रहते हैं वर्तमान में उनका अभाव है ताते सो क्षररूप हैं, अरु जो होठ तालू कंठादि स्थानों से प्रकट होता नहीं अरु सर्व का प्रकाशक साक्षी अधिष्ठान है सो सदा वर्तमानरूप अक्षर है स्वयंभू है, अर्थात् अपनेआप करके आपही सिद्ध है, ऐसा जो परम ॐ कार है सो अचिन्त्य सर्व प्रमाणों का अविषय होने से अप्रमेय नित्य है अचल है पूर्ण है परम शिवरूप है सनातन पुरुष है अरु सोई विष्णु का परम पद कहिये पावनेयोग्य है तिसकी प्राप्ति से पुनः संसार भ्रम होता नहीं, ताते सोई परम धाम है, सोई क्षराक्षरसे रहित उत्तम पुरुष परम अक्षर है, अर्थात् सर्व कार्य कारणसे रहित निराकार सर्वाधिष्ठान परमात्मा सर्वका अपना आपप्रत्यक् आत्मा है तिसही के सम्यक् ज्ञानसे मोक्ष होता है तिससे इतर मोक्षका मार्ग कोई भी विद्यमान नहीं तथाच "नान्यः पन्था विमुक्तये" "नान्यः पन्था विद्यते अयनाय" इत्यादि श्रुति प्रमाणसे ॥

इति सप्तसिद्धान्तकारोंके मतानुसार ॐ कारोपासन

विचार समाप्तम् ॥

अथ ओंकारस्य एकादिमात्रोपासन विचार
प्रारम्भ्यते ॥

हे सौम्य, अब ओंकारके अन्य विद्वान् उपासकोंने जिस २ प्रकार मात्राओंके भेदसे उपासना किया है सोभी तुम्हारे प्रति संक्षेपमात्र कहताहों तिसको भी श्रवणकरो हे प्रियदर्शनवाष्क-
ल्यऋषि के मतावलम्बी पुरुष ओंकार को एकमात्रा रूप जान के भजते हैं । अरु साल अरु काश्यप, इन आचार्यों के मता-
वलम्बी पुरुष ओंकार को दोमात्रा रूप जान के भजते हैं । अरु नारदऋषिके मतविषे ओंकारको ढाई २॥ मात्रारूप जानके भजते हैं । अरु मौंडल किंवा मांडूक्य ऋषि के मतविषे ओंकारको तीन मात्रारूप जानके भजते हैं, अरु सप्त सिद्धान्ती आदि अन्यऋषि-
योंने भी ओंकारको तीनमात्रारूप जानकेही भजन किया है । अरु पराशरादिक जे अध्यात्म चिन्तक मुनिहैं तिनके मतविषे ओंकार को चारमात्रारूप जानके उपासना करते हैं । अरु भगवान् वशिष्ठ ऋषिके मतविषे ओंकारको साढे चार ४॥ मात्रारूप जानके उपा-
सना करते हैं । अरु अन्य ऋषियोंने अन्य अन्य मात्रारूप से ओंकारका भजन किया है । अरु भगवान् याज्ञवल्क्यजीने ओंकार अक्षर को अमात्रारूप भजन किया है ॥ अतएव वेद शास्त्रद्वारा किंवा आचार्य वा अपने अनुभवद्वारा जैसा जिसने ओंकारका स्वरूपमात्रा जाना है तैसेही उसने उपासना किया है । अरु सर्व काही भजना सफल है क्योंकि ओंकार ब्रह्मकी अनन्तमात्रा हैं ताते जिसने जैसा जानके भजन किया है तिसने एक ओंकारही का भजन किया है अतर्द्ध सर्वका भजन सफल है सो यह विशेष वाच्यरूप ओंकारका भजन है, अरु जो लक्ष्यरूप निर्विशेष ओंकार ब्रह्म है सो वास्तवकरके सर्वमात्रासे रहित अमात्रिक है उसविषे मात्रारूप विशेषतानहीं । हे सौम्य इस ओंकारके पर अरु अपर, वा समात्रिक अरु अमात्रिक, वा वाच्यरूप अरु लक्ष्यरूप, इत्यादि

प्रकार दोरूप हैं सो पूर्व प्रश्नोपनिषद् सम्बन्धी अंकारकी व्याख्या में कह आये हैं । तहां एक सगुणरूप है दूसरा निर्गुण रूप है, तहां सगुण तो समात्रिक शब्दमय वाच्यरूप अंकार अक्षर ब्रह्म है, अरु दूसरा निर्गुण शब्दसे रहित अमात्रिक लक्ष्यरूप परब्रह्म है । तहां अब सगुण अंकार ब्रह्मकी मात्राओं के भेदसे ऋषियों ने जिस जिस प्रकार उपासना किया अरु कहा है तिसको भी संक्षेपमात्र श्रवण करो ॥

हे सौम्य, जो वाष्कल्य ऋषि हैं कि जिनके मतविषे अंकार को एकमात्रारूप जानके उपासना करते हैं सो इसप्रकार कहते हैं कि जितनाकुछ स्थूल सूक्ष्म विराट् वपु है सो सर्व अंकारका ही स्वरूप है तिससे इतर कुछ भी नहीं । अर्थात् अंकार जो ईश्वर है सो दो प्रकारका है, तहां एक सगुणरूप दूसरा निर्गुण रूप, तिनके भजन करने वाले अपने २ अधिकारानुसार भजन करते हैं, तहां सगुण अंकारके उपासक जानते हैं कि इससगुण रूपका अधिष्ठान (आश्रय) निर्गुण है ताते यह अपने अधिष्ठानसे अपृथक् होनेसे यही अंकार ब्रह्म है इससे इतर निर्गुण नहीं, अरु निर्गुण ब्रह्मके उपासक जानते हैं कि अंकार निर्गुण ब्रह्म है सो अपनी इच्छाशक्ति करके सगुणरूप हुआ है, ताते निर्गुणसे इतरसगुण नहीं वोहीरूप है । इसप्रकार सगुण निर्गुणकी एकता होनेसे एक अंकार ब्रह्म ही उभयप्रकारसे सुशोभित है, ताते उभयप्रकार के उपासक कल्याणको प्राप्त होते हैं, अरु उस एकही अंकारब्रह्म का यह स्थूल सूक्ष्म कार्य्य कारणात्मक विराटात्मा उसका वपु है ताते अंकार एकमात्रा रूपही है, अतएव हम इस एकमात्रारूप अंकारकी उपासना करते हैं । यह अंकार को एक मात्रारूपसे जानके भजन करनेवाले ऋषियों का मत है १ ॥

हे सौम्य, अब, साल अरु कइस्त आदिक जे अंकार की दो मात्रारूप जानके उपासना करनेवाले उपासक हैं सो इसप्रकार कहते हैं कि अंकार दो मात्रारूप है, तहां एक स्थूलरूप कार्य्यमा-

ब्रह्म है, अरु दूसरी सूक्ष्मरूप अव्याकृत कारण मात्रा है, इस प्रकार कार्य कारणरूप स्थूल सूक्ष्म दो मात्रा हैं जिसकी तिस अंकार ब्रह्मकी हम उपासना करते हैं । अथवा जो अंकार चैतन्य ब्रह्म है तिसकी दो मात्रा हैं, तहां एक यह स्थूलरूप जाग्रत् जगत्, अरु दूसरी सूक्ष्मरूप स्वप्न जगत्, इन दोनों मात्राओंकालक्ष्यरूप साक्षी चैतन्य है कि जिसके आश्रय उक्त दोनों मात्रा हैं अरु वा आप मात्राओं से रहित अमात्रिक है तिसकी हम इस समात्रिक अंकार के आलम्बनसे उपासना करते हैं । यह अंकार की दो मात्रारूपसे उपासना करनेवाले ऋषियों का मत है २ ॥

हे सौम्य नारद ऋषि आदिक जे अंकार को ढाई २ ॥ मात्रा रूप जानके उपासना करते हैं सो इसप्रकार कहते हैं कि जो अकार जाग्रतरूप जगत् है, अरु उकार स्वप्नरूप जगत् है, अरु मकार सुषुप्तिरूप अर्धमात्रा है कि जिसविषे जाग्रत् स्वप्न दोनों लीन होते हैं तातेही इसका नाम सुषुप्ति अर्धमात्रा है, इसप्रकार ढाई २ ॥ मात्रारूप जगत् है वपु जिसका तिस अंकार ब्रह्मकी हम उपासना करते हैं । अथवा अकार स्थूलदेह जाग्रत् जगत् समेत प्रथम मात्रा, अरु उकार सूक्ष्म देह स्वप्नरूप जगत् समेत द्वितीय मात्रा अरु अर्धमात्रा चैतन्य तत्त्व है सो सर्व का ज्ञाता है तिसका ज्ञाता कोई नहीं, अतएव उसका नाम अर्धमात्रा है, इस प्रकार ढाई २ ॥ मात्रारूप वपु है जिसका तिस अंकार परब्रह्मकी हम इस ढाई मात्रावाले बाच्यरूप अपरब्रह्म अंकार के आलम्बन से उपासना करते हैं । यह अंकारको ढाई २ ॥ मात्रा रूप जानके भजन करनेवाले उपासकों का मत है २ ॥

हे सौम्य मौंडल ऋषि आदिक जे अंकारको तीन मात्रारूप जानके उपासना करनेवाले उपासक हैं सो इसप्रकार कहते हैं जो जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन अवस्था, अरु अकार उकार मकार, यह तीन मात्रा, अरु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यह तीन देवता, इनका संघातरूप है वपु जिसका, अरु जो है इस स्थूल सू-

क्षम कारणरूप सर्व जगत् का आश्रय अधिष्ठान, अरु जिसविषे स्वरूपकरके मात्रादि उपाधि अध्यस्त (कल्पित) होने से कोई नहीं, तिस सर्वाधिष्ठान निर्विशेष लक्ष्यरूप अंकार की हम उपासना करते हैं । अरु अंकार की तीन मात्रारूप से उपासना अनेक प्रकार से कही है, अरु सप्तसिद्धान्तकारोंने भी तीनमात्रारूपसे कही है, यह अंकार को तीन मात्रारूप जानके भजन करनेवाले उपासकोंका मत है ३ ॥

हे सौम्य, अब अंकार को साढ़ेतीन ३॥ मात्रारूप जानके उपासना करनेवाले ऋषि इसप्रकार कहते हैं कि, अकार, उकार, मकार, रूप, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन मात्रा हैं अरु अर्थ मात्रारूप चैतन्य ब्रह्म है । अथवा कोई एक ऐसा कहते हैं कि प्रथम मात्रा अकार स्थूल जगत्, अरु दूसरी मात्रा उकार सूक्ष्म जगत् अरु तीसरी मात्रा जीव कला, अरु अर्थमात्रा सर्वाधिष्ठान चैतन्य परमपद रूप है कि जिसविषे जीवकला संयुक्त स्थूल सूक्ष्म सर्व मात्रा लीन होती हैं, अरु जिसविषे मात्रा कोई नहीं ऐसा जो लक्ष्यरूप अंकार है तिसकी हम समात्रिक अंकारके आलम्बनसे उपासना करते हैं । यह अंकारको साढ़ेतीन ३॥ मात्रारूप जानके उपासना करनेवाले उपासकोंका मत है ३ ॥

हे सौम्य, अब पराशर आदिक ऋषिजो अंकारको चारमात्रारूप जानके उपासना करनेवाले हैं सो इसप्रकार कहते हैं कि, प्रथम मात्रा अकाररूप स्थूलविराट् पुरुष, अरु द्वितीयमात्रा उकाररूप सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, अरु तृतीयमात्रा मकाररूप कारण अव्याकृत, अरु चतुर्थ बिन्दुरूप चैतन्य पुरुष, कि जिस अधिष्ठानके आश्रय अध्यस्तरूपसे स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि समष्टि तीनों शरीररूप प्रपञ्च है, सो सर्वाधार चैतन्य परमपद है, अतएव अध्यस्तकी पृथक्सत्ताके अभावसे सर्व चैतन्य ही है, ताते हम अंकारके लक्ष्य निर्विशेष सर्वाधिष्ठान अमात्रिक अंकारकी इस चारमात्रारूप समात्रिक अंकारके आलम्बनसे उपासना करते हैं । यह अंकारको

चारमात्रारूपसे जानके उपासना करनेवालों का मत है ४ ॥

हेसौम्य, वशिष्ठादिक ऋषिजो अंकारको साढ़ेचार ४ ॥

मात्रारूप जानके उपासना करते हैं सो इसप्रकार कहते हैं कि

अकार प्रथममात्रा यहस्थूल जगत् है, अरु उकार दूसरीमात्रा यह

सूक्ष्म जगत् है, अरु मकार तृतीयमात्रा सुषुप्ति है, अरु चतुर्थमात्रा

नादरूप परमशक्ति है, अरु अर्धमात्रा चैतन्यपुरुष है, कि जिसके

आश्रय चारोमात्रा सिद्ध हैं अरु वो आपमात्रासे रहित अमात्रिक

है, तिस लक्ष्यरूप अंकारकी हमइस साढ़ेचार मात्रात्मक वाच्य

रूप अंकारके आलम्बनसे उपासना करते हैं । यह अंकारको साढ़े

चारमात्रारूप जानके उपासना करनेवाले उपासकों का मत है ४ ॥

हेसौम्य, कोई एक ऋषि इस अंकारको पांचमात्रारूप वि-

चारके भजन करते हैं, सो ऐसा कहते हैं कि अकार अन्नमयकोश,

अरु उकार प्राणमयकोश, अरु मकार मनोमय कोश, अरु अर्ध

मात्रा विज्ञानमयकोश, अरु बिन्दुरूप आनन्दमय कोश है । यह उक्त

पांचोमात्रा जिस चैतन्य अधिष्ठानके आश्रय अध्यस्त हैं, अरु जो

इनमात्राओंसे रहित पंचकोशातीत है, तिस लक्ष्यरूप अंकारकी

उक्त समात्रिक अंकारके आलम्बनसे उपासना करते हैं । यह अं-

कारको पांचमात्रारूप जानके उपासना करनेवाले उपासकों

का मत है ५ । ६ ॥

हेसौम्य, कोई एक ऋषि अंकारको षट्मात्रारूप जानके

भजते हैं, सो ऐसा कहते हैं कि जो अकाररूप जाग्रत् जगत् है,

उकाररूप स्वप्न जगत् है, अरु मकाररूप सुषुप्ति है, अरु अतहद

शब्दसे आदिलेके जो वाचा है सो शब्दरूपा चतुर्थमात्रा है, अरु बिन्दु

रूप कारणप्रकृति पंचममात्रा है, अरु षष्ठरूप साक्षी चैतन्य आत्मा

है । ऐसा है विशेष स्वरूप जिसका अरु आप अपने स्वरूपसे निर्वि-

शेष है तिस लक्ष्यरूप अंकारकी हम सविशेषरूप वाचक अंकार

के आलम्बनसे उपासना करते हैं । यह अंकारको षष्ठमात्रारूप

जानके उपासना करनेवालों का मत है ६ । १ ॥

हेसौम्य कोई एक आचार्य्य अंकार को सप्तमात्रारूप जानके भजते हैं, सो ऐसा कहते हैं कि पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश, यह भूतोंकी शब्दादिरूप पंचमात्रा पंचतत्त्व अरु अहंकार अरु महत्तत्त्व, यहसात मात्राहैं अरु अष्टमआप चैतन्यपुरुष है। तिसकी हम सप्तमात्रात्मक अंकारके आलम्बन (आश्रय) से उपासना करतेहैं। यह अंकारको सप्तमात्रारूप जानके भजन करनेवाले उपासकोंका मतहै ७।१० ॥

हेसौम्य, इसप्रकार, ३८, ४९, ५२, ६३, ६४, मात्रापर्यन्त अंकारकी उपासना करतेहैं सोआचार्य्य ऐसा कहतेहैं कि यावत् स्वर व्यंजनादिक वर्णाक्षरहैं सो सर्व अंकारकी मात्राहैं क्योंकि सो सर्वकारण अंकारसे फुरीहै अरु स्फुरण होती है अतएव सर्वमात्रा अंकारका ही है, इसही से सर्व जगत् अंकार रूप है जिसकिसी पदार्थ का नाम है सोसर्व उक्त मात्राओंके अन्तरगत है, अरु जे-तने कुछ वर्णाक्षर हैं सो सर्व अंकारकी मात्रा हैं, ताते वर्णात्म-क जो अंकार अक्षर है सो सर्व नामोंकेबिषे ओतप्रोतहै, एतदर्थ भी अंकार रूपही सर्व जगत् है, अंकारही वाच्यरूप होयके इस प्रकार सर्व नामों के मध्य आदि अन्त मध्य ओत प्रोत है, अरु लक्ष्यरूप जो चैतन्य आत्मा है सो अस्ति भाति प्रियरूपकरके व्याप्तहै ताते भी वाच्य वाचक सर्व अंकारही है ॥

इति अंकार की एक आदि मात्राओंका उपासनविचार ॥

अथ अंकारके अंकारादि दश नामोंका अर्थ विचार प्रारम्भ्यते ॥

अंकारं प्रणवं चैव सर्वव्यापिनमेवच । अनन्तञ्च तथा तारं शुक्लं वैद्युतमेवच ॥ तूर्यं हंस परब्रह्म इति नामानि जानते ॥ यह सार्ध श्लोक है ॥

हे सौम्य, इस अंकार ईश्वरके दश नाम मुख्य हैं सो सर्व

सार्थ कहिये अर्थ सहित हैं, अरु जिज्ञासु करके जानने योग्य है, अतएव अब इसके नामों के अर्थको भी संक्षेपमात्र श्रवण करो ॥

अथ प्रथम नाम अंकार १॥

हे सौम्य, प्रथम नाम अंकार है तिसका यह अर्थ है कि जब शरीर ग्रीवा अरु शिर, इनको सम सीधेकर पद्मासन बैठ इन्द्रियोंको विषयों से अरु मनको संकल्पों से रोक ह्रस्व दीर्घ ध्रुत ध्वनिपूर्वक अंकारका यथास्थानसे उच्चारण करते हैं तब चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त सब शरीरगत नाडियों को ऊँचाकरता है, अथवा प्राणायामकी रीति से इसका उच्चार करता है तब प्राण ब्रह्मरंध्र ऊँचे स्थानको प्राप्त होता है, एतदर्थ इसका नाम अंकार है ॥१॥ अथवा जो योग क्रियाकी रीतिसे प्राणायाम द्वारा स्थान विशेष में ध्वनिको साधके अंकार का आन्तर्य उच्चार करता है तिसके प्राण ब्रह्मरंध्रको प्राप्त होते हैं, अरु देहान्त समय उसके प्राण "तयोर्द्विमायन्नमृतत्वमेति" इत्यादि प्रमाण से सुषुम्ना नाडी द्वारा ब्रह्मरंध्रसे निकल ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, अतएव इसका नाम अंकार है ॥२॥ अथवा अंकारके दो अक्षर कहिये मात्रा, हैं तिनका अर्थ योग क्षेम (पालन अरु रक्षा) है, अर्थात् जो पुरुष इस अंकार की उपासना करते हैं तिनकी रक्षा अरु पालन अंकार करता है, अर्थ यह जो उपासक को वांछित पदार्थ को प्राप्तकरदेता है अरु प्राप्तकी रक्षा करता है, इसप्रकार अपने उपासकका योग क्षेम अंकार करता है। अर्थात् सकाम उपासकको संसारके भोग्यपदार्थ प्राप्तकरके पालन, अरु रक्षाकरता है, अरु जो उसके निष्काम जिज्ञासु उपासक हैं तिनको प्राप्तहुई जो ज्ञान भूमिका तिसका पालन (वृद्धि) अरु रक्षाकरता है। अथवा अपने उपासक जिज्ञासुको जो कदापि ज्ञानभूमिका अप्राप्य है तो तिसकी प्राप्ति करदेता है अरु जो ज्ञानभूमिका प्राप्त है तो कामक्रोधादि आसुरीसम्पदासे तिसकी रक्षा करता है, अतएव इसका नाम अंकार है। अथवा

ॐकारका अर्थ अंगीकारभी है, अर्थात् जो कोई ॐकारका सम्यक् प्रकार भजन करनेवाला उपासक है तिसके कहेहुये वर शापादिक वाक्य देवता आदिक सर्वही अंगीकार करते हैं, एतदर्थ इसका नाम ॐकार है ॥ ४ ॥ अथवा ॐकारका अर्थ ब्रह्म भी है क्योंकि जो इसकी समाहित चित्तसे सम्यक् प्रकार उपासना करते हैं तिसको अपने आप आत्मा ब्रह्म की अभेदता प्राप्त करता है, अर्थात् उस उपासकको ब्रह्म आत्मा का अभेद ज्ञान होता है, एतदर्थ भी इसको ॐकार कहते हैं ॥ ५ ॥ यह सर्व ॐकार नामके अर्थ हैं ॥ १ ॥

अथ द्वितीयनाम प्रणव २ ॥

हे सौम्य, अब ॐकार के प्रणव नामका अर्थ श्रवण करो । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद, अरु ब्रह्मा आदिक सर्व देवता ऋषि मुनि मनुष्य दैत्य आदिक जो हैं सो सर्व तीन अक्षररूप है जो ॐकार तिसको मन वाणी शरीरकरके प्रणाम करते हैं, ताते ॐकार का नाम प्रणव है । “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति” । २ ॥

अथ तृतीयनाम सर्वव्यापि ३ ॥

हे सौम्य, अब ॐकारके तृतीय सर्वव्यापि नामका अर्थ श्रवण करो । यह जो स्थूल सूक्ष्म स्थावर जंगम कार्य कारणात्मक शरीर हैं, यावत् वेद स्मृति पुराण इतिहास शास्त्रादिक विद्या हैं, तिन सर्व विषे व्यापारहा है । अर्थात् उस सर्व विषे नाना भेद भावकरके एक विष्णु ॐकारही को वर्णन किया है, ताते इस ॐकार को सर्वव्यापि वर्णन किया है वा कहते हैं । अथवा एक ॐकारही अनेक मात्रा होयके वेदादि सर्व विद्याविषे ओत प्रोत है, क्योंकि बावन आदि यावत् स्वर व्यंजनात्मक मात्रा हैं सो सर्व ॐकारकाही विस्तार है, ताते ॐकार सर्व व्यापि है ॥ २ ॥ अथवा जो अक्षर आत्मा अस्ति भाति प्रियरूपहोके स्थित है अरु सोई

ॐकारका वाच्यलक्ष्य हैं ताते भी ॐकार को सर्वव्यापि कहते हैं॥३॥ यह ॐकारके तृतीय सर्वव्यापिनामका अर्थ है॥ इति ३॥

अथ चतुर्थनाम अनन्त ४ ॥

हेसौम्य, अब ॐकारके चतुर्थ अनन्तनामका अर्थ अवणकरो जब जिज्ञासु इस ॐकारका सम्यक् प्रकार यथाविधि भजन करता है तब तिस अपने उपासकको अपने अनन्त ब्रह्मपद विषे प्राप्तकरता है, ताते ॐकारकानाम अनन्त है॥ १॥ अथवा इस ॐकार ब्रह्मका देशकाल वस्तुकरके अन्तपाया जाता नहीं, क्योंकि वायु अग्नि जल पृथिवी आदिकोंकी अपेक्षा आकाशका अन्त नहीं ताते सो अनन्त है उसहीके अन्तरगत वायु आदि तत्त्वोंका अन्त होता है, अतएव चारो तत्त्वों की अन्तताकी अपेक्षा आकाशकी अनन्तता है, सो आकाशकी अनन्तता ॐकारके लक्ष सर्वाधिष्ठान आत्माके भरपूर अस्तित्वके ज्ञानहुये एक परमाणुमात्र भी न रहके अपने अन्तको प्राप्त होती है, ताते ॐकारका नाम अनन्त है॥ २॥ अथवा ॐकारके वाच्यनाम रूपात्मक जगत्का अन्त विना सर्वाधिष्ठान चैतन्य आत्माके साक्षात् ज्ञानके अन्य किसी देवता दैत्य ऋषि मुनि आदिकों करके पाया जाता नहीं, एतदर्थ भी ॐकारका नाम अनन्त है॥ ३॥ यह ॐकारके चतुर्थ अनन्त नाम का अर्थ है॥ ४॥

अथ पंचम नाम तारका अर्थ ५ ॥

हे सौम्य, अब ॐकारका पंचमनाम जो तार है तिसका भी अर्थ अवणकरो । सर्वजे 'आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, दुःख हैं, तहां काम क्रोध तृष्णा चिन्ता आदिकोंके क्षोभसे जो अन्तःकरण विषे दुःख होता है तिसकानाम आध्यात्मिक दुःख है, अरु ज्वरादिक रोग जन्य, अथवा सर्प सिंहादिकोंके भय जन्य जे दुःख हैं तिनकानाम आधिभौतिक दुःख है । अरु ग्रहादि देव-ताओंके कोपजन्य जे दुःख हैं तिनकानाम आधिदैविक दुःख है ।

इत्यादि सर्वदुःखोंसे अपने उपासक को तार देता है एतदर्थ ॐ कारका नाम तार है ॥ १ ॥ अथवा यह जो नामरूप क्रियात्मक महादुःखमय अपार संसार सागर है तिसबिषे जन्म जरा मरण काम क्रोध लोभ मोहादिरूप बड़ेबड़े ग्राह मकरादि, सर्वको ग्रास करने वाले हैं, अरु तृष्णा कामना अभिलाषा इच्छा आदिक बड़ी २ शेषलोक से ब्रह्मलोक पर्यन्त उछलती सर्वको अपनेबिषे आकर्षणकर तृणवत् अधो ऊर्ध्वको प्राप्तकरती तरंगें हैं, तिसबिषे ज्ञानरूपा तारुविद्यासे रहित जे अज्ञानी जीव हैं सो पड़े मग्न होते हैं अरु दुःखपावते हैं पुकारते रोवते हाडूबे हाडूबे शब्द करते हैं, अरु इस संसारसागरमें मग्न होते जीव सो देवता आदिक बड़े श्रेष्ठ पूजनीय भजनीय हैं तिनको अपना त्राण (रक्षक) समझके उनका आश्रय लेते हैं, परन्तु उनको भी उक्त सागरमें मग्न होते सुनते अरु जानते हैं तब उनकी ओर से भी निराश निराधार हुये जन्म जन्मान्तर पर्यन्त दुःख ही पावते हैं। ऐसा जो परमदुःखमय अपार संसार महादुस्तर सागर, तिससागरसे अपने उपासक को यह ॐ कारतार देता है, अतएव ॐ कारका नाम तार है ॥ २ ॥ अर्थात् ऋगादि सर्व वेदोंकरके यह ॐ कार ही तारक प्रख्यात प्रतिपाद्य है, ताते जिन वर्णत्रयी के मनुष्योंको संस्कारपूर्वक वेदाध्ययनका अधिकार है तिनको संसारदुःखकी सकारण निवृत्तिके अर्थ सर्वोत्तम तारक ॐ कारकी यथाशास्त्रविधि उपासना करना योग्य है। अरु जे वर्णत्रयीसे इतर वेदाध्ययनादिकके अनधिकारी पुरुष हैं तिनको अपने कल्याणार्थ यथाविधि पुराणोक्त रामनामादि तारक की उपासना कर्त्तव्य योग्य हैं क्योंकि उनका कल्याण उसीसे है "स्वधर्म विगुणश्रेयो" यह ॐ कारके पंचमतारनामका अर्थ है ॥ ५ ॥

अथ षष्ठः नाम शुक्ल का अर्थ ६ ॥

हे सौम्य, अब ॐ कारके शुक्ल नामका अर्थ श्रवण करो। वर्ण करके जो शुक्ल होय कहिये शुद्ध होय, सो कहिये शुक्ल। अर्थात् जो

सर्व मलसे रहित निर्मल शुद्ध होवे तिसका नाम शुद्ध कहते हैं
 तहां सर्वमलोंका कारण अविद्या है तिसअविद्यारूप महामलसे
 रहित सदाशुद्ध एक अंकारही है एतदर्थ अंकारकानाम शुद्ध है ।
 “शुद्धमपापविद्धम्” । “तदेवशुक्रंतद्ब्रह्मतदेवामृतमुच्यते” इत्यादि
 अनेक श्रुतियों के प्रमाणसे ॥१॥ अथवा अंकार अपने उपासकको
 शुद्ध अपने लक्ष्य आत्मपद बिषे प्राप्तकरता है ताते अंकारका
 नामशुद्ध है ॥२॥ अथवा तीनप्रकारके जे कायिक वाचिक मानसिक,
 पाप हैं तिनको नाशकरके अपने उपासकको शुद्ध करता है एतद-
 र्थ अंकारकानामशुद्ध है ॥३॥ अथवा तीनप्रकारके जे कर्मरूप पाप
 हैं तिन पापोंसे अपने भक्तोंको शुद्ध करता है ताते अंकार का
 नाम शुद्ध है ॥४॥ हे सौम्य, अब इनतीनप्रकारके कर्मरूप पापोंको
 श्रवणकरो । प्रथम एक क्रियमाण कर्म है, दूसरा संचित कर्म है,
 तीसरा प्रारब्धकर्म है । सो यह तीनप्रकारके कर्मरूप पाप, तर्क
 समे बाणवत्, अन्तःकरणरूप तर्कसबिषे रहते हैं । सो कैसा है
 अन्तःकरणरूप तर्कस जो साक्षी आत्माके आभास वा प्रति-
 बिम्ब करके युक्त है, अरु अविद्याका कार्य होने से अज्ञान अंश
 करके भी युक्त है, तिस अन्तःकरणरूप तर्कसबिषे तीनोंप्रकारके कर्म
 रूप बाणरहतै हैं, अरु स्वतः अन्तःकरणजड़ है ताते बिनाचैतन्या-
 भास अरु अज्ञानके कर्मधारने में समर्थ नहीं, जब अन्तःकरण चै-
 तन्याभास अरु अज्ञानकरके युक्त होता है तबहीं कर्मोंको धारने बिषे
 समर्थ होता है ॥ हे सौम्य अब अन्तःकरणका स्वरूप श्रवणकरो जो
 क्या है । अरु अज्ञान क्या है, अरु चैतन्य क्या है, अरु सो कर्मोंको
 धारता कैसे है, सो सर्वश्रवणकरो, जैसे मृत्तिका, अरु जल, अरु
 आकाश, यह तीनों मिलते हैं तब घट उत्पन्न होय पदार्थों को धा-
 रता है तहां न तो केवल मृत्तिकाही पदार्थ को धारसक्ती है न
 केवल जलही पदार्थ को धारसक्ता है, अरु न केवल आकाशही
 पदार्थ को धारसक्ता है, जब मृत्तिका जल अरु आकाश तीनों
 मिलते हैं तब घटरूप होय पदार्थको धारते हैं, तैसेही सत्त्वगुणरूप

मृत्तिका अरु अज्ञानरूप जल अरु चैतन्यरूप आकाश यह तीनों मिलते हैं तब अविद्याके सत्त्वगुण भागका परिणाम अन्तःकरण होय तीनों प्रकारके कर्मोंको धारता है सोभी प्राणरूप सूत्रके आश्रय धारता है । ऐसा जो अन्तःकरणरूप तर्कस है तिसबिषे कर्मरूप बाण रहते हैं, अथवा अन्तःकरणरूप मन्दिर है तिसबिषे तीनों प्रकारके कर्मरूप अन्नके दाने भरे हुये हैं, तहां व्यतीति हुये जे अनेकजन्म तिनके कर्मोंके सूक्ष्म संस्कार जे अन्तःकरण बिषे संचित हैं तिनका नाम संचित कर्म है तिन कर्मोंमेंसे जो कर्मोंको अपना फल सुख दुःखादि भोगावना है अरु जिन कर्मों ने यह शरीर रचा है तिनका नाम प्रारब्धकर्म है । अरु जो वर्तमान शरीरकरके अहंकारपूर्वक कर्म किये जाते हैं तिनका नाम क्रियमाण कर्म है । अरु सो क्रियमाण कर्म ही तीनसंज्ञाको प्राप्त हुआ है । तहां कर्म करनेके समय उसको क्रियमाण कहते हैं, अरु करने के पश्चात् उसही कर्मकी संचितसंज्ञा होती है । अरु जब उसके फलभोगका समय आवता है तब उस कर्मकी प्रारब्धसंज्ञा होती है । जैसे एकही काल भूत भविष्यत् अरु वर्तमान तीनसंज्ञाको प्राप्त हुआ है, तैसेही एक क्रियमाण कर्म क्रियमाण संचित अरु प्रारब्ध, इन तीनसंज्ञाको प्राप्त हुआ है । तिसबिषे जे प्रारब्धकर्म हैं तिसका फल जाति, आयुष्य, अरु भोग, इन तीनरूपसे प्राप्त होता है । तहां जाति कहिये, देव दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदिक तिनबिषे भी, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, अरु अधम, सो सर्व जीवों को अपने अपने प्रारब्धका फल है । अरु आयुष्य जो है सो लव निमेषादिकोंसे लेके पराव्य ब्रह्माके आयुपर्यन्त न्यूनाधिक्य सो सर्व प्रारब्ध कर्मके फल है । अरु भोग जो है नाना प्रकारके स्वर्ग नरकादिकों के उत्तम मध्यम निरुष्टरूप सुख दुःख सो सर्व प्रारब्धका फल है सो अवश्यमेव देहधारियोंको भोक्तव्य है । हे सौम्य यह प्रारब्ध भोग, साधारण, अरु असाधारण, उभय प्रकार के भी चिन्तनीय हैं, तहां जैसे ज्वरादिक रोग हैं सोभी प्रारब्धकर्म

का फल है परन्तु तिनकी ओषधी आदिक यत्न करनेसे निवृत्ति होती है सो साधारण है, अरु जिन रोगादिकोंकी प्रयत्न करनेसे भी निवृत्ति होती नहीं सो असाधारण कहिये असाध्य जानना । अरु यह तीनोंप्रकारके प्रारब्ध कर्मके फल भोग भोगनेहीसे निवृत्तहोते हैं अन्य किसीप्रकारसे भी इनकी निवृत्ति होतीनहीं । अरु संचित, क्रियमाण, यहदोनों कर्म ज्ञानवान्के ज्ञानाग्निकरके नष्ट होजाते हैं । अरु प्रारब्धकर्म देहके आश्रय रहता है सो अपनाफलदे के नष्टहोता है मध्यमें मिटतानहीं । जैसे किसी शस्त्रधारीके तर्कस बिषे जोबाण होता है तिसको अरु जोबाण चलावनेकेलिये हाथमें धारण किया है तिसको नाश करनेको वो शस्त्रधारी समर्थ होता है, अरु जोबाण उसके धनुषसे चल चुका है तिसको नाश करनेमें वो समर्थ होता नहीं वोबाण जो धनुषसे चल चुका है सो जब अपने बेगसे रहित होता है तब गिरपड़ता है पुनः आगे चलतानहीं, तैसेही तर्कसके बाणोंवत् संचित कर्म हैं, अरु हाथके बाणवत् क्रियमाण कर्म हैं, सो यह संचित अरु क्रियमाण दोनों कर्म आत्मज्ञानकी प्राप्तिहुये नाश होजाते हैं । अरु जो तीसरा प्रारब्धकर्म है सो धनुष से चलेहुये बाणवत् है, सो ज्ञानप्राप्तहुये भी रहता है वो जब अपने भोगदातव्यरूप बेग से रहित होता है तब अपने आश्रय शरीरसहित गिरपड़ता है पुनः आगेको चलता नहीं । अर्थात् ज्ञानवान्का प्रारब्ध जब अपना भोग दे चुकता है तब सशरीर के नष्ट होजाता है तब उस विद्वान् को पुनः जन्मके आरंभक कोई भी कर्म अवशेष रहते नहीं, क्योंकि जब वो आचार्य से तत्त्वमस्यादि महा वाक्यों को श्रवण करता है तब अपने आप को जानता है कि मैं अविद्यात्मक स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से रहित अशरीरी आत्मा हौं ताते अजन्मा अक्रिय हौं, अतएव मेरे साथ शरीर अरु तदाश्रित कर्म कोई नहीं, मैं एतने काल से अपने अज्ञानरूप पिशाच के वश हुआ अपने को कर्त्ता भोक्ता सुखी दुःखी मानता रहा, परन्तु अब श्रुति अरु आचार्य की कृपा

से मेरा उक्त पिशाच निवृत्त हुआ तब जाना जो मैं तो सर्व
 शरीरादि उपाधिसे रहित निर्विकार निराकार निःक्रिय असंग
 आत्मा हों मैं कर्त्ता भोक्ता नहीं, अतएव न मैं पूर्व कर्त्ता रहा न
 भुक्तको आगे को कुछ कर्त्तव्य है, मैं तो सर्वदा अकर्त्ता अभोक्ता
 एकरस चैतन्य आत्मा हों । इसप्रकार विद्वान् को अपने आप
 आत्मस्वरूप का साक्षात् सम्यक् ज्ञान होनेसे तिसही ज्ञानरूप
 अग्निद्वारा संचितकर्म जो तर्कसके बाणवत् हैं सर्व भस्म होते
 हैं । तथाच “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि” “ज्ञानाऽग्निदग्धकर्माणि”
 इत्यादि श्रुतिस्मृतियों के प्रमाणसे । अरु सम्यक् आत्मज्ञान होने
 के उत्तर कुछभी कर्त्तव्य अवशेष रहता नहीं, क्योंकि कर्मके हेतु
 कामना का उसविषे अत्यन्ताभाव है । अरु अवशेष रहा जो प्रा-
 रब्धकर्म सो अपना भोग देके नष्ट होता है, अरु तिस प्रारब्धके
 भोगकालमें भी वो विद्वान् प्रारब्ध का भोक्ता नहीं क्योंकि आत्मा
 अभोक्ता है । ताते प्रारब्ध के सुख दुःखादि भोगों का भोक्ता सा-
 भास लिंगशरीर जीवात्मा है, अरु स्थूलशरीर भोगालय है, अरु
 इन दोनों का कारण अविद्या है । अरु मैं तो इन सर्व से पृथक्
 इन सर्व का प्रकाशक साक्षी हों हे सौम्य, इसप्रकार अपने आप
 अकर्त्ता अभोक्ता सत्यस्वरूप आत्माको यथार्थ अनुभव करके
 ज्ञानवान् संचितादि सर्व कर्म से अरु तिनके फल सुख दुःखा-
 दिकोंसे रहित सर्वदा अकर्त्ता अभोक्ता ज्यों है । अरु यावत्
 लोक दृष्ट्या ज्ञानी का देह भासता है तावत् प्रारब्ध भी भासता
 है वा यावत् प्रारब्ध भासता है तावत् तदाश्रित शरीर भी भासता
 है, तथापि ज्ञानी के स्वरूप में देह अरु प्रारब्ध अरु तदाश्रित
 सुख दुःखादि भोग इत्यादि कुछभी नहीं । अतएव ज्ञानवान् का
 प्रारब्ध कर्म अपना फल देके समाप्त हुआ पुनः शरीरारंभ का
 कारण होता नहीं क्योंकि उसका संचितकर्म जो प्रारब्धरूप से
 फलकी प्रवृत्तिका हेतु है सो ज्ञानाग्नि करके नाशको प्राप्त होता है
 ताते । अरु अज्ञानीका एक शरीरका आरंभक अरु उस शरीरकरके

अपने फल सुख दुःखादिकों का भोगावनेवाला प्रारब्ध कर्म अपना फल देके समाप्त होनेपर आवता है तबहीं उसके संचित कर्मोंमें से जो कर्म अपना फल देनेको सम्मुख होते हैं तब वो प्रारब्धरूप से पुनः शरीरके आरंभक अरु सुख दुःख के भोगावने वाले अरु अपने अनुसार कर्मों के करावनेवाले होते हैं, ताते अज्ञानी को क्रियमाण अरु क्रियमाण से संचित अरु संचित से पुनः प्रारब्ध, प्रारब्ध से पुनः क्रियमाण, इसप्रकार घटी यन्त्रवत् कर्मचक्र अभावताही रहता है उसके कर्मबिना सम्यक् ज्ञान के हुये अन्य किसीप्रकार से भी अभाव होते नहीं ॥ हे प्रियदर्शन प्रारब्ध भोग जो ज्ञानी अरु अज्ञानी के बिषे तुल्य हैं सोभी तीन प्रकारके हैं, तहां एक इच्छितरूप है, दूसरा अनिच्छितरूप है, तीसरा पारेच्छितरूप है । सो यह तीनप्रकारके प्रारब्धके अनुसार तिनके फलक्रिया भोग सर्व जीवोंको प्राप्तहोते हैं । सो तीनोंप्रकार की प्रारब्ध क्रिया भोग श्रीरुष्ण परमात्मा ने गीताबिषे निरूपण किया है सो ज्ञानी अज्ञानी दोनोंको तुल्य है, परन्तु अज्ञानीको सा-भिमान है ताते बन्धनका कारण है, अरु ज्ञानवान् निरभिमान है ताते उसको बन्धन का कारण है नहीं । अब तीनों प्रकार की प्रारब्ध क्रिया भोग, देखावते हैं । तथाच । भगवानुवाच । "सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ।" अर्थ ' भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन अपने प्रारब्ध कर्मके अनुसार सर्व प्राणी चेष्टा करते हैं, अर्थात् ज्ञानवान् भी अरु अज्ञानी भी सर्व अपने २ पूर्व कर्म संस्कारों के आश्रय चेष्टा करते हैं, अरु उसही स्वभाव (प्रकृति) को प्राप्त होते हैं तब पुनः निग्रह किसका करिये । अर्थात् पूर्व शरीरों से किये जे कर्म सो संस्कार रूपसे अन्तःकरणबिषे स्थित हैं, तिन संस्कारों का जो प्रबुद्ध होना (जागना) है, तिसही के आश्रय ज्ञानी अरु अज्ञानी सर्व चेष्टा करते हैं तब उनका निग्रह क्यों करिये । यह तो इच्छा पूर्वक क्रिया भोग हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों

के किये जे इच्छा पूर्वक शुभाशुभ कर्म सो संस्काररूपसे अन्तःकरण में स्थित होय इन शरीरोंको अपने आश्रय वर्त्तावे हैं, एतदर्थ इस स्वाभाविक चेष्टाका नाम इच्छापूर्वक चेष्टा है, अर्थात् इच्छित प्रारब्ध क्रिया भोग है ॥ हे सौम्य जब अनिच्छित को भी श्रवणकरो पूर्व अर्जुन ने श्रीकृष्ण परमात्माप्रति प्रश्नकिया है कि “अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापंचरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्पेण्य बलादपिनियोजितः” हे भगवन् उत्तम पुण्यरूप क्रिया करने की इच्छा सर्वको होती है, सुखप्राप्तिवास्ते, पापकर्म की इच्छा कोई भी करता नहीं, दुःख की अप्राप्तिवास्ते, तथापि जिस पापकर्म की इसको इच्छा नहीं तिसही पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हैं सो किसकी प्रेरणासे होते हैं, जैसे राजाकी प्रेरणा से विनाही अपनी इच्छाके भृत्य युद्धरूप कर्म करता है कि जिस क्रिया में मरण पर्यन्त का भय है, तैसेही यह पुरुष जो विना अपनी इच्छाके पापरूप कर्म, कि जिसमें परिणाम नरकादिकों का भय है, करता है सो किसकी प्रेरणासे करता है, यह आप कृपाकर मुझसे कहिये ॥ हे सौम्य इसप्रकार जब अर्जुन ने प्रश्नकिया तब श्रीकृष्ण भगवान् ने उत्तर कहा कि “क्रोधएषः रजोगुण समुद्भवः, महाशनोमहापाप्मा विद्वनमिह वैरिणम्” हे अर्जुन यह जो काम अरु क्रोध है सो रजोगुण से उपजे हैं अरु बड़े भोजनके करनेवाले पापात्मा हैं, अरु जिज्ञासु के नित्यही वैरी हैं । तिनकी प्रेरणासे यह जीव अनिच्छित भी पापकर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं । अर्थात् यह जो कामना हैं सोई अपनी अपूर्णतासे क्रोधरूप परिणाम को पावती है, क्योंकि जब कोई किसी पदार्थ की कामना से किसी क्रियामें प्रवर्त्त होता है, तिस क्रियामें जब कोई द्वेषी पुरुष विघ्नकरता है तब वोही कामना जो पूर्व रजोगुणात्मकरही सो क्रोधरूप से तमोगुणात्मक परिणामको प्राप्तहोती है, सो विवेक शून्य पापात्मा है, अरु कामना भागों करके तृप्तहोती नहीं, आहुतिसे अग्निवत्, अतएव सो

महाशना है अरु जिज्ञासु की तो यह नित्यही वैरी है ॥ हे सौम्य इसही कारणसे श्रीकृष्णपरमात्मा ने कहा है कि "जहि शत्रुंम-
हाबाहो कामरूपंदुरासदम्" हे अर्जुन इस कामरूप बलवान्
शत्रुको जयकरो तिसविना कल्याण नहीं ॥ अरु पूर्व जन्मों के
जे रजोगुणात्मक कर्मोंकेसमूह सो सूक्ष्म संस्कार रूपसे अन्तः-
करण विषे स्थित हैं, सो जब अपना फल देने को सम्मुख होते
हैं तब प्रारब्ध रूप भावको प्राप्तहोय कामना रूप से प्रवृद्धहोते
(जागते) हैं, तब तिसके वशहुआ जीव अनिच्छित भी पाप
कर्मों में प्रवृत्त होता है, सो क्रिया अरु तिसका फल भोग, सो
सर्व अनिच्छित क्रिया भोग है । ताते इस को अनिच्छित क्रिया
भोग कहते हैं ॥ अब परइच्छित प्रारब्ध को श्रवणकरो ॥ हे सौम्य
श्रीकृष्ण भगवान् ने कहा है कि, हे अर्जुन अपने पूर्वकर्मों
के संस्कारजन्य प्रकृति 'कहिये स्वभाव' तिसके वश हुआ जी
तु सो अपने अज्ञानभ्रम करके भ्रमाहुआ अपना धर्म रूपजे
युद्ध कर्म सो नहीं भी करता तथापि परवश हुआ युद्ध कर्म
करेहीगा इसविषे संशय कुछ नहीं, ताते यह जो तेरी युद्धरूप
क्रिया है अरु तिसका जो परिणाम फलभोग है सो दोनों पर
इच्छितहै । अरु कामना अरु क्रिया यह परस्पर ओत प्रोत हैं,
क्योंकि कामनाविना क्रिया होवे नहीं, अरु क्रियाहै सो कामना
को लखावती है, अरु यह दोनों अविद्या के आश्रय हैं, अरु सो
अविद्या अनादि होनेसे तदाश्रित कामक्रिया भी अनादि है, त-
थापि सर्वाधिष्ठान आत्मसत्ता के साक्षात् ज्ञानसे अविद्या अरु
तदाश्रित सर्व काम कर्मोंदिकों का अभाव होताहै, ताते अवि-
द्या अरु तिसका कार्य समस्त नामरूप क्रियात्मक जगत् असत्य
है । अरु अज्ञानाविस्था पर्यंत जे अनादि कालसे अनेक जन्मों
के काम कर्मोंदिकों के संस्कार सो जब अपना फल भोगदेने
के अर्थ सम्मुख होते हैं । तब वोही संचित से प्रारब्ध संज्ञाको
प्राप्तहोय 'इच्छित' अनिच्छित, अरु परेच्छित, इन तीनप्रकार

से प्रवृत्त होते हैं, ताते प्रारब्ध क्रिया भोग तीनप्रकार के हैं ॥

हे सौम्य तुम्हारी दृढता के अर्थ पुनः कहते हैं तिसको भी श्रवण करो, तहां प्रथम इच्छारूप क्रियाभोग श्रवण करो ' जैसे कोई एकरोगी पुरुषहै तिसको औषधकर्त्ता वैद्यने आज्ञाक्रिया कि तू कुपथ्य भोजन मतकरियो जो करेगा तो दुःख भोगेगा, सो यह आज्ञा वैद्यकी श्रवण करके भी वो रोगी पुरुष कुपथ्यकी इच्छाकर पुनः सोई भोजन करके दुःख भोगता है । सो कुपथ्य भोजनरूप क्रियाको वैद्यद्वारा क्लेशदायक जानके भी पुनः सोई कुपथ्य भोजन करना अरु दुःख भोगना, सो यहक्रिया अरु भोग दोनों स्वइच्छित प्रारब्ध है । तैसे चौर्यादि निषिद्ध कर्मोंके ताडनादि दुःखरूप फलको जानके भी तिस चौर्यादि कर्ममें प्रवृत्त होना अरु तिसके फल ताडनादि दुःखोंको भोगना, सो यह सर्व क्रिया भोग स्वइच्छित प्रारब्ध है ॥ अब अनिच्छित कोभी श्रवण करो, हे सौम्य जैसे कोई एक पुरुष किसी ग्रामको जाताहै सो उसग्रामके मार्गपर चलते २ उसमार्ग को भूलके अन्यग्राम के मार्गपर चलने लगा तब उसमार्गविषे उसको कंटकादि चुभने से अति दुःखहुआ वा किसी उत्तम पदार्थ की प्राप्तिसे उसको हर्षहुआ ' सो उस पुरुषकी उसमार्ग में ' कि जिसपर भूलके चलता है, गमनक्रिया, अरु दुःख सुखकाभोग सो उस पुरुषको अनिच्छित क्रिया भोग है, क्योंकि उस पुरुषको उस मार्ग पर चलने की वा तिसमार्गजन्य सुख दुःख भोगने की पूर्व से इच्छा नहीं ॥ हे सौम्य अब परेच्छितको भी श्रवण करो, हे प्रियदर्शन कोई एक निर्धनपुरुष अपने किसी प्रयोजनार्थ कहींको जातारहा किंवा कहीं बैठारहा तिसको अकस्मात् किसीराजकीय बलवान् पुरुषने अपने बन्धनमें कर अपना जो कुछ सामान(भार)था सो बलात्कार से उसके मस्तकपर धरके उसको ताडनासहित अपनेअनुकूल मार्गपर चलावनेलगा । सो उसनिर्धन मनुष्यका उस राजकीय मनुष्यके वशहोय उसकेभारको उठावना उसकेअनुकूल मार्गपर

चलना, अरु उसकी कीहुई ताड़नाके छेशको भोगना, सो सर्व क्रिया भोग उसकी परेच्छित है ॥ हे सौम्य, अब इसपर वृद्धों की साक्ष्य श्रवणकरो जैसे अपनी सत्यवती माता के वशहुये व्यासदेवजीने राजापांडु, धृतराष्ट्र, अरु विदुर इनकी माताके साथ उनके संतानार्थ विषय भोग किया सो व्यासदेवजी ने अपनी इच्छा पूर्वक नहीं किया किन्तु केवल अपनी माताकी आज्ञाके वश होयके किया सो उनका परेच्छित प्रारब्ध क्रिया भोग है ॥ हे सौम्य एक प्रारब्ध के तीन प्रकारके क्रियाभोग भेद तुमसे कहा, सो सर्वको समान भोक्तव्य है क्योंकि प्रारब्धकर्म बिना भोगे अन्य किसी प्रकार से भी अभाव होते नहीं । तिन तीनोंमेंसे आत्मज्ञानीको इच्छित अरु अनिच्छित दो प्रकारकी प्रारब्ध क्रिया भोग अभाव होजाते हैं । क्योंकि उस ज्ञानवान्को सर्व्वात्म भाव उदयहुआ है, तब वो इच्छा अनिच्छा कौनकी करे, क्योंकि " यत्र द्वैतमिव भवति तदितर इतरम्पश्यति " इत्यादि प्रमाणसे इच्छा अनिच्छा द्वैतभाव प्रिय अप्रिय वस्तुविषे होती है, अरु द्वैतभाव अविद्याके आश्रय होता है, सो द्वैतभावका आश्रय अविद्या ज्ञानवान्की अभाव होती है ताते ज्ञानी विषे इच्छा अनिच्छाका भी अभाव है । अरु एकलोक दृष्ट्या शरीरयात्रामात्र जो ज्ञानीविषे भोजनादि क्रिया भासती है सो परेच्छित है, क्योंकि जो किसीने कुछ भोजन कराया दिया तो कर लिया वा किसीने वस्त्र ओढ़ाया तो ओढ़ लिया, अरु जो कोई तर्क करे कि उस ज्ञानीके मुखमें आस किसी अन्यने दे दिया परन्तु उसको चबायके कंठके नीचे उदरमें उतारना यह जो क्रिया है सो तो ज्ञानवान् विषे स्वइच्छित होनेसे उसको बन्धनका हेतु होगी, सो कहना बने नहीं क्योंकि ज्ञानवान्के विषे जो शरीरकी स्थितिमात्रके अर्थ भोजन शौचादिक क्रिया है सो निरभिमानता से होनेकरके बंधनका कारण होवे नहीं । तथाच " शरीरं केवलं कर्मकुर्वन्नाप्नोति किंचिद्विभ्रमम् " " ललिप्यते न स पापेभ्योपद्रवपत्रमिवाभसि " " नलिप्यते कर्मणा पापकेनेति " इत्यादि प्रमाणों से

अरुवास्तव करके ज्ञानीके स्वरूपमें सो परेच्छितभी नहीं क्यों-
 कि उसकी दृष्टिमें सर्वात्मभाव होनेसे स्वपरका भेद नहीं, उस
 को तो सर्व भेद भावसे रहित एक अपना आप आत्माही भास-
 ता है । "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" । "ब्रह्मैवेदं सर्वम्," । "आत्मैवेदं सर्वम्",
 "पुरुषएवेदं सर्वम्" । "नेह नानास्ति किञ्चन" । इत्यादि श्रुतियों
 के प्रमाणसे एक अद्वितीय आत्माही है, इतर रंचकमात्र भी
 नहीं । ताते ज्ञानीके विषे, संचित, क्रियमाण, अरु प्रारब्ध, तीनों
 प्रकारके कर्मोंका अभाव है । अरु जो लोकदृष्ट्या ज्ञानीविषे क्रिया
 भोग प्रत्यक्ष देखते हैं सो देहके आश्रय इच्छा अनिच्छासे रहित सा-
 धारण आभासमात्र है क्योंकि देहका होना प्रारब्धकर्म संस्कारके
 आश्रय है ताते ज्ञानीका यावत् देह है तावत् प्रारब्ध है यावत् प्रारब्ध है
 तावत् देह है, इस प्रकार देह अरु प्रारब्धका व्यापार अन्योन्याश्रय
 है, एतदर्थ यावत् ज्ञानी का देह है तावत् देह सम्बन्ध से ज्ञानीके
 विषे प्रारब्ध, क्रिया भोग भासते हैं सो ज्ञानी के स्वरूप विषे उपा-
 धिरुत आभासमात्र मिथ्या है ज्ञानी के स्वरूप में प्रारब्ध क्रिया
 भोग नहीं । ताते प्रणवोपासक ज्ञानवान् के, संचित, आगामी,
 प्रारब्ध तीनों कर्मोंका अभाव होता है अर्थात् अंकारके उपासक
 मुमुक्षु को तीनों प्रकारके कर्मरूप पापों से अंकार शुद्ध करता
 है ताते अंकार का नाम शुद्ध है ॥ हे सौम्य अब और श्रवण
 करो, यह संचितादि तीन प्रकारके जे कर्म हैं सो देहाभिमानी
 अज्ञानी को सत्य हैं, अरु ज्ञानवान् के तीनों कर्म अभाव हो जा-
 ते हैं, तहां संचितकर्म तो ज्ञान होते ही ज्ञानाग्नि करके नष्ट हो-
 जाते हैं, ताते उसको आगे पुनर्जन्म का अभाव होता है जैसे
 कोई पुरुष अपने अन्न करके भरे हुये मन्दिर को भस्म कर दे तब
 वो अग्नि करके दग्ध हुये अन्न के दाने अपने अंकुर उपजावने को
 समर्थ होते नहीं । तैसे ही ज्ञानवान् का अन्तःकरणरूप मन्दिर संचि-
 तकर्मरूप अन्न के दाने सहित ज्ञानाग्नि करके दग्ध हो जाता है सो
 पुनः शरीररूप अंकुर उपजावने को समर्थ होता नहीं । सो अन्तः-

करणका अभाव इसप्रकार होता है, जो ज्ञानवान्का चित्तसत्पदको प्राप्त होता है । हे सौम्य जिसकरके असम्यक्ज्ञान दर्शन होय, अर्थात् सत्यरूप आत्माविषे असत्य बुद्धि होय, अरु असत्य देहादिकों विषे सत्यात्म बुद्धि होय तिसका नाम असम्यक् ज्ञानदर्शन मन है, अरु अज्ञान, जीव, है । अरु जब आचार्यके उपदेशद्वारा सत्य आत्मानुभव विज्ञान होता है तब अज्ञानरूप जीव मन, भाव नष्ट होजाता है, तब केवल शुद्ध आत्मपद ज्योंकात्यों शेष रहता है, तिसको चित्सत् कहते हैं । इसप्रकार जब चित्सत् पदको प्राप्त होता है, तब अन्तःकरण जो है मनभाव सो संचित कर्मों सहित अन्नके मन्दिरवत्, नष्ट होजाता है तब पुनः सो देह उपजावने को समर्थ होता नहीं ॥ अरु जो क्रियमाण कर्म हैं सो ज्ञानिके विषे उपजते ही नहीं, क्योंकि क्रियमाण कर्म जो उपजते हैं सो अज्ञानके आश्रय अन्तःकरण विषे उपजते हैं, सो अन्तःकरण ज्ञानवान्का सहित अज्ञान के नष्ट होता है, ताते वा ज्ञानवान् सदा अक्रिय आत्मपदविषे प्राप्त हुआ है ताते, उसविषे क्रियमाण (आगामी कर्म उपजते नहीं । अरु ज्ञानिकी जीवन्मुक्त अवस्थाविषे जो देह क्रिया दिखती है, सो देहके प्रारब्धसे है सो सर्वको समान होती है, परन्तु सोई क्रिया जब अनात्म अहंकार पूर्वक होती है तब क्रियमाणभावको प्राप्त होय पुनः संचित संज्ञाकोपाय अपना फल जे सुख दुःखादिक सो प्रारब्धरूपसे भोगावे है, अरु नानाप्रकारके देव मनुष्य पशु तिर्यगादि उत्तम मध्यम निरुष्ट अधमादि देहोंको उपजावे है । ताते देहाभिमानी अज्ञानीको उसकी साभिमानक्रिया जन्मदायक होती है । अरु वोही क्रिया जो पूर्वसंस्कार से प्रारब्धवशात् देहविषे दिखती है सो जब अहंकार पूर्वक नहीं होती तब वो क्रियमाण संज्ञाको न प्राप्त होनेसे संचित अरु प्रारब्ध इनभाविको भी प्राप्त होती नहीं क्योंकि क्रियाबन्धनका मूल अनात्म अभिमानही है, सो जिसका अज्ञान कारण सहित अभाव हुआ है, तिसकी जो वर्तमान शरीरविषे क्रिया है सो क्रिय-

माण, संचित, अरु प्रारब्ध, इन संज्ञाको प्राप्तहोय पुनः जन्मका कारण होतीनहीं । अरु देहकरके जो क्रिया होती है सो पूर्वजन्म के केवल प्रारब्ध संस्कारसे होती है । " पूर्वसंस्कारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत् " सो प्रारब्ध देहके साथ है सो देहके साथही नाशवान् होनहार है । क्योंकि प्रारब्धके अभावसे देहका अभाव अरु देहके अभावसे प्रारब्धका अभाव यह अन्योन्य अनुमान सिद्ध है अरु प्रारब्ध अरु शरीर अन्योन्याश्रय दोषयुक्त होनेसे दोनोंही असत्य है । अतएव हेसौम्य ज्ञानवान् को क्रियमाण कर्मनहीं, क्यों जो ज्ञानवान् सर्व अनात्म अभिमानसे रहित अक्रिय आत्मपदको प्राप्तहुआ है, एतदर्थ ज्ञानवान्के शरीरकी क्रिया क्रियमाणभावको प्राप्तहोती नहीं ॥ जैसे भोजनरूप जो क्रिया है सो मानो पूर्व संस्कारजन्य प्रारब्ध जन्य क्रिया है, सो क्रिया जब होती है तब वो निरोगी पुरुषके देहबिषे पुष्टिरूप क्रियमाण संज्ञाको प्राप्त होती है, अरु वोही प्रारब्धजन्य भोजनक्रिया सरोगी पुरुषके देह बिषे पुष्टिरूप क्रियमाण संज्ञाको प्राप्तहोती नहीं । तैसेही जिज्ञासुपुरुष जब साक्षात् आत्मज्ञानरूप रोगकरके युक्तहोता है तब उसके शरीरबिषे प्रारब्ध जन्य क्रिया भोगदृष्ट आवते हैं, तथापि वो क्रिया क्रियमाणतारूप पुष्टताको प्राप्तहोती नहीं अरु जिस पुरुषको साक्षात् आत्मज्ञानरूप रोगनहीं ऐसा जो निरोगी अज्ञानी है तिसको प्रारब्धरूप क्रियासे क्रियमाण क्रिया उपजती है निरोगीके भोजनवत्, यह वैधर्मीदृष्टान्त जानना, । अतएव हे सौम्य, उक्तप्रकार ज्ञानीपुरुष बिषे संचित अरु क्रियमाण ये दोनों क्रियानहीं, अरु जो पूर्वके कर्मसंस्कारोंसे प्रारब्धजन्य क्रिया है सो क्रियमाणवत् भासती है परन्तु वास्तवकरके ज्ञानवान्के स्वरूपबिषे सोभी नहीं देह के आश्रय प्रतीत होती है सो ज्ञानवान् अरु अज्ञानी दोनों को तुल्य है, परन्तु अज्ञानी तो तिसबिषे अहंकारपूर्वक रागद्वेष सहित अपनेआप को अज्ञानबश हुआकर्ता भोक्ता माने है, ताते उसकी क्रिया, क्रियमाण, संचित, अरु प्रारब्ध,

इन तीनों संज्ञा को प्राप्त होय पुनः शरीरोत्पत्ति अरु सुख दुःख रूप भोगका कारण होती है । अरु ज्ञानवान् की शरीरक्रिया पूर्व के प्रारब्धवशात् होती है, परन्तु तिसविषे ज्ञानवान् को अहंकार रागद्वेष कर्त्ता भोक्ता बुद्धि नहीं, ताते ज्ञानवान् की क्रिया पुनर्जन्म अरु सुखदुःखरूप भोगोंका कारण होती नहीं । ताते हे प्रियदर्शन उंकार के उपासक ज्ञानवान् के संचित, क्रियमाण, अरु प्रारब्ध, तीनों कर्म नाशकरके उसको उसका उपास्य उंकार अपने लक्ष्य सदा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अक्रिय आत्मपदविषे प्राप्तकरता है, अतएव उंकार का नाम शुद्ध है ॥ अथवा स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों का अभिमानरूप पाप है तिसको भी नाशकरके अपने उपासकको शुद्धकरता है एतदर्थ भी उंकारका नाम शुद्ध है ॥ अथवा तीन जे त्रिपुटियां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, कर्त्ता कर्म क्रिया, इत्यादिक हैं, तिन अज्ञान जन्य त्रिपुटियोंको नाशकरके अपने उपासकको उंकार शुद्ध करता है ताते उंकारका नाम शुद्ध है ॥ अथवा अज्ञान अनात्मा देहादिकोंके आश्रय जे बंधनका हेतु वर्णाश्रमका अभिमान अरु तिस के आश्रय कर्त्तृत्व भोक्तृत्व का अभिनिवेश, तिन रूपसर्व पापोंसे अपने उपासक को मुक्त शुद्धकरके उंकार अपने लक्ष्य परब्रह्म परमात्मपद को प्राप्तकरता है ताते उंकारका नाम शुद्ध है । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवैस पाप्मना विनिर्मुक्तः । इत्यादि ॥ हे सौम्य यह तुम्हारे प्रति उंकार के षष्ठ शुद्धनामका अर्थ संक्षेपमात्र कहा तिसका विचारकर शुद्ध होवो ६ ॥

अथ सप्तमनाम वैद्युत (७) ॥

हे सौम्य, अब उंकार के सप्तम वैद्युतनाम का अर्थ संक्षेप मात्र श्रवणकरो । विद्युत नाम है प्रकाश का सो उंकार अपने ज्ञानरूप प्रकाश करके अपने उपासक के अज्ञानरूप अंधकारको कि जिसके आश्रय बारम्बार जन्म मरणके महाभय का देने वा

संसाररूप असत्य सर्प अपनेआप शुद्ध अद्वैत जन्म मरण से रहित अज अविनाशी आत्माविषे, सत्य प्रतीत होता है, अभाव करके, अपनाआप रज्जुस्थानीय आत्मरूप पदार्थ ज्यों का त्यों प्रत्यक्षकर देखावता है "ज्ञानदीपेन भास्वतः" इत्यादि प्रमाणसे ताते ॐकार का नाम विद्युत है ॥ अथवा ॐकार अपने उपासक को विद्युतवत् विशेष प्रकट दर्शनदे पुनः अपने सामान्यरूप को प्राप्तहोता है "यदेतद्विदुतोव्यद्युतदा" इत्यादि केनोपनिषद् के प्रमाणसे । एतदर्थ भी ॐकार का नाम विद्युत है ७ ॥

अथ अष्टमनाम हंस ८ ॥

हे सौम्य, अब ॐकारके अष्टम हंसनाम का अर्थ श्रवणकरो । हंसनाम सूर्यका है, जैसे सूर्य रात्रिको अरु तज्जन्य अंधकारको अरु तज्जन्य अभास को नाशकरता है । तैसेही ॐकाररूप सूर्य है तिसकी जो पुरुष विचार ध्यान उच्चार जप आदि, क्रमसे उपासना करता है, तिस उपासक के अन्तःकरण में सूर्यवत् ज्ञानरूपसे उदयहोय, मूलाविद्या रूपारात्रि, अरु तदाश्रित तमोगुणरूप अन्धकार, अरु तदाश्रित स्वरूप का अनाभास, तिनको अभावकरके अपने लक्ष्य शुद्ध तुरीयरूप आत्माको प्रकाशता है । ताते ॐकार का नाम हंस है । तथाच "आदित्यं उद्गीथ एष प्रणवः" इत्यादि श्रुति के प्रमाणसे ॥ अथवा हंस उस पक्षीविशेषको भी कहते हैं कि जो मिश्रित हुये दुग्ध अरु जलको पृथक् करता है, तैसेही ॐकाररूप हंस अपने उपासक के हृदय की चिज्जडग्रंथी जो दुग्ध अरु जलवत् मिश्रित, है तिस चिज्जड ग्रंथी को खोलके चैतन्यरूप दुग्ध अरु जडरूप जल को पृथक् करके अपने उपासक को आत्मरूप दुग्धकी प्राप्तिकराय अजर अमर अभयपद को प्राप्त करता है, अतएव ॐकार का नामहंस है । तथाच "हंस शुचिः" इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे । अर्थात् ॐकार अपने उपासक की अविद्यारूपारात्रि अरु अनात्म जडरूप

जलको नाशकरके स्वयंज्योतिःसर्व का परमसार नित्य निरंजन निर्विकार अपनेआप आत्मपद बिषे प्राप्त करता है, अतएव अंकार का नाम हंस है ८ ॥

अथ नवमनाम तुरीय ९ ॥

हे सौम्य अब अंकारके नवमनाम तुरीयका भी अर्थ श्रवण करो । हे प्रियदर्शन तुरीय उसको कहते हैं, जो सूक्ष्म स्थूल कारण, यह तीन शरीर, अरु जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति, यहतीन अवस्था, अरु विश्व तैजस प्राज्ञ, यह तीन अभिमानी, अरु स्थूल विरल अरु आनन्द, यहतीन भोग्य, इत्यादिकोंका जो साक्षी प्रकाशक अधिष्ठान अरु उक्त सर्वसे पृथक् है तिस निर्विशेष चैतन्य आत्माका नाम तुरीय है । अरु सोई त्रिमात्रिक वाचक अंकारका लक्ष्य है अरु त्रिमात्रिक अंकारके आलम्बनसे यही मुमुक्षुओं करके उपास्यदेव है, अरु यही एक अद्वितीय सर्वका अपना आप प्रत्यगात्मा है, इसही के साक्षात् सम्यक् ज्ञानसे मोक्ष होती है । तिस अपने लक्ष्यरूप तुरीय आत्माकी प्राप्ति अपने उपासकको करायतीनों अवस्था रूप नामरूप क्रियात्मक असत्य संसार सागर से तार देता है, ताते अंकारका नाम तुरीय कहते हैं ९ ॥

अथ दशम नाम परब्रह्म १० ॥

हे सौम्य, अब अंकारके दशम ब्रह्म नामका अर्थ श्रवण करो । परा पश्यन्ति मध्यमा अरु वैखरी, इनचारो वाचाकरके जो प्रकट होता है सो अंकारका वाच्य शब्दमय ब्रह्म है । तहां परा उसको कहते हैं, पश्यन्ति मध्यमा अरु वैखरी, इनतीनोंकी समावस्था है वा सामान्य शब्दके उत्थानसे रहित केवल ध्वनिमात्र है । वा जहांसे पश्यन्ती का उत्थान होता है, सो परावाचा है । अरु पश्यन्ति स्फुरणरूप तिसबिषे यह स्फुरण होता है जो कुछ कहो, इसस्फुरणका नाम पश्यन्ती वाचा है । अरु जब वो स्फुरण निश्चयात्मक होता है कि अब यह कहोही, तिसका नाम

मध्यमावाचा है । अरु उसही निश्चयसे करके होठजीभहिलाय के प्रकटकहा तब तिसको वैखरीवाचा कहते हैं । तिस वैखरी बिषे चारोवेद षट् आदिशास्त्र अष्टादशादिस्मृति अष्टादशपुराण इतिहासादि जो विद्याहैं अरु नानाप्रकारकी नानादेशकी भाषा हैं, अरु नानाप्रकारके पशु पक्षी आदिकोंकी नानाभाषा हैं सो सर्व स्थूल रूप वैखरी बिषे स्थितहै । तथाच “ सर्वेषां वेदानां वागेकयनम् ” “ वाग्वैनामनो भूअसि ” इत्यादिश्रुतिः । तहांसे स्वर वर्णात्मक शब्दरूपसे प्रकट होयहै, सो सर्व ओंकार का वाच्य शब्दब्रह्म है तहां वेदरूप शब्दमय ब्रह्म ओंकार तिसकी उपासना । अध्ययन विचार रूपसे, करने करके शब्दमय ब्रह्म करके प्रतिपाद्यजे ओंकारका लक्ष्य निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा तिसकी अपने आप आत्मत्वसे प्राप्तहोती है । तथाच “ शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति ” इति ॥ ताते इस ओंकारको परब्रह्म कहते हैं १० ॥

इति ओंकारस्य दशनाम अर्थ विचार समाप्तम् ॥

अथ ओंकारके
क्रमशः सप्त सिद्धान्तों के मात्राक्रम ॥

प्रथम हिरण्यगर्भ सिद्धान्त क्रम १

अग्नि	वायु	सूर्य	यह तीन मात्रा
सृष्ट्वेद	यजुर्वेद	सामवेद	यह तीन ब्रह्म
अकार	उकार	मकार	यह तीन अक्षर

द्वितीय कपिलदेव सिद्धान्त क्रम २

सत्त्वगुण	रजोगुण	तमोगुण	यह तीन गुण
व्यक्तज्ञान	अव्यक्तज्ञान	ज्ञेयज्ञान	यह तीन ज्ञान
मन	बुद्धि	अहंकार	यह तीन कारण

तृतीय अपान्तर मुनि सिद्धान्त क्रम ३

गार्हपत्याग्नि	आहवनीय	दक्षिणाग्नि	यह तीन मुख
ब्रह्मा	विष्णु	सुद्र	यह तीन देवता
धर्म	अर्थ	काम	यह तीन प्रयोजन

चतुर्थ सनत्कुमार सिद्धान्त क्रम ४

भूत	भविष्यत्	वर्तमान	यह तीन काल हैं
स्त्री	पुरुष	नपुंसक	यह तीन लिंग हैं
बहिस्संधी	संध्यसंधी	क्रान्तसंधी	यह तीन संधी हैं

पंचम ब्रह्मनिष्ठों का सिद्धान्त क्रम ५

हृदय	कंठ	मूर्धा	यह तीन स्थान
बहिर्प्रज्ञा	अन्तरप्रज्ञा	घनप्रज्ञा	यह तीन प्रज्ञा
जाग्रत्	स्वप्न	सुषुप्ति	यह तीन पद हैं

षष्ठः पशुपति-शिव सिद्धान्त क्रम ६

शान्त 'जाग्रत्'	घोर, स्वप्न,	मूढ, सुषुप्ति,	यह तीन अवस्था
अन्न	जल	सोम	यह तीन भोग्य
अग्नि	वायु	सूर्य	यह तीन भोक्ता

सप्तम विष्णुपंचरात्र सिद्धान्त क्रम ७

बल	वीर्य	तेज	यह तीन आत्मा
ज्ञान	ऐश्वर्य	शक्ति	यह तीन स्वभाव
संकर्षण	प्रद्युम्न	अनिरुद्ध	यह तीन ब्यूह हैं

यह सप्तसिद्धान्त के मतसे एक ओंकारकी मात्राके ६३ भेद हैं ॥

अथ अन्य प्रकार से ओंकारकी मात्रादि विचार ॥

१	अकार	उकार	मकार	यह तीन मात्रा
२	अग्नि	वायु	सूर्य	यह तीन ऋषि
३	गायत्री	त्रिष्टुप्	बृहती	यह तीन क्रन्द
४	ब्रह्मा	विष्णु	रुद्र	यह तीन देवता
५	श्वेत	रक्त	कृष्ण	यह तीन वर्ण
६	जाग्रत	स्वप्न	सुषुप्ति	यह तीन अवस्था
७	भुः 'भूलोक'	भुवः 'पितृलोक'	स्वः 'स्वर्गलोक'	यह तीन व्यावृत्ति वा लोक
८	उदात्त	अनुदात्त	स्वरित	यह तीन स्वर
९	ऋग्	यजु	साम	यह तीन वेद
१०	गार्हपत्य	दक्षिणाग्नि	आहवनीय	यह तीन अग्नि
११	प्रातः	मध्याह्न	सायं	यह तीन संधि
१२	भूत	भविष्यत्	वर्तमान	यह तीन काल
१३	सत्त्व	रज	तम	यह तीन गुण
१४	उत्पत्ति	पालन	संहार	यह तीन क्रिया
१५	कर्म	उपासन	ज्ञान	यह तीन काण्ड
१६	विराट्	हिरण्यगर्भ	अव्याकृत	यह तीन शरीर
१७	स्त्री	पुरुष	नपुंसक	यह तीन लिंग
१८	हीता	अध्वर्यु	उद्गाता	यह तीन ब्राह्मण
१९	ज्ञान	ऐश्वर्य	शक्ति	यह तीन स्वभाव
२०	बाह्यः	अन्तर	घन	यह तीन प्रज्ञा
२१	अन्न	जल	चन्द्रमा	यह तीन भोग
२२	अग्नि	वायु	सूर्य	यह तीन भोक्ता

हे सौम्य यह जो ओंकार का मात्राओं का भेद स्वरूप कहा है सो अकार उकार इन तीन मात्राओं का विस्तार है अरु समस्त जगत् इसके अवान्तर है ताते ओंकार एवेदं सर्व्वम् इति ॥

अथरामगीताकेअनुसारमात्राओं कालयचितवन ॥

पूर्वसमाधेरखिलंविचिन्तयेदोंकारमात्रंसचराचरंज-
गत् । तदेववाच्यंप्रणवोहिवाचकोविभाष्यतेऽज्ञानवशा-
न्नबोधतः १ । ४८ ॥

हेसौम्य, अब परब्रह्मकी प्राप्ति में सर्वोत्तमजे प्रणवोपास-
न तिसकी मात्राओं के क्रमशःलय चितवन द्वारा तिसके लक्ष्य
परब्रह्मकी आत्मत्वभावसे जिसप्रकार साक्षात् प्राप्ति होती है सो
प्रकार तुम्हारे प्रति संक्षेपसे कहता हों तिसको सावधान होयके
श्रवण करो ॥ तहां प्रथम, श्लोकका अक्षरार्थ “ समाधिसे पूर्व
सम्पूर्ण जे चराचर जगत् [तिसको] अंकार मात्रही चितवन
करे निश्चय करके प्रणव (अंकार) नाम है [अरु] सो (जगत्)
ही नामी है [सो नाम नामीका भेद] अज्ञानवशात् है ज्ञानसे
नहीं ” हे प्रियदर्शन जो विवेकी साधन सम्पन्न आत्मजिज्ञासु
पुरुष है सो निर्विकल्प समाधिके प्राप्तहोनेके पूर्व सम्पूर्ण चराचर
जगत्को एक अंकारमात्रही चिन्तवनकरे । क्योंकि “ अंकारए-
वदंसर्वम् ” । यह सर्व अंकारही है ऐसी श्रुतिकी आज्ञा है,
ताते निश्चय करके प्रणव जो अंकार सो नाम है अरु जगत्ही
उसका वाच्य कहिये नामी है । क्योंकि “ तस्योपव्याख्यानं भूतभ-
वद्भविष्यदिति सर्वं अंकारएव ” इस मांडूक्यउपनिषदकी श्रु-
ति प्रमाणसे । अर्थात् अंकार नाम है अरु जगत् नामी है ताते
निर्विकल्प समाधिके पूर्व (सविकल्प समाधि बिषे) जगत्को
अंकार रूपही चिन्तवन करे, सो नाम नामीभी मुमुक्षुके सम-
भावनेके अर्थ आचार्यों ने कहलिया है वास्तव करके तो नाम
नामीका भी भेद नहीं जो भेद भासता है सो अज्ञान वशसे भास-
ता है, सम्यक् ज्ञान होनेसे नाम नामीका भेद नहीं । अर्थात् जब

अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वकोद्युकारकस्तैजस ईर्यते
क्रमात् । प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते ऽखिलैः समाधिपूर्वेन तु
तत्त्वतो भवेत् २ । ४६ ॥

वाच्यरूप त्रिमात्रिक प्रणवोपासक को उस उपासना के प्रभाव
से लक्ष्यरूप अमात्रिक निर्विशेष निरुपाधि आत्मतत्त्वका साक्षा-
त्काररूप अपरोक्ष सम्यक्ज्ञान होता है तब वृत्तिके अभावसे, नाम,
नामी, यह भी संज्ञा रहती नहीं, केवल एक अद्वैत परमशान्त शिव
विज्ञानयन आत्मतत्त्वही प्रकाशता है " शिवं शान्तमद्वैतं चतुर्थं
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय " इत्यादि प्रमाणसे १ । ४८ ॥

हे सौम्य, यह जो वर्णात्मक ओंकार है तिसके तीन अक्षर
(मात्रा) हैं, तहां प्रथम अकार, द्वितीय उकार, तृतीय मकार,
अरु इसका वाच्य जो जगत् है तिसके तीन पाद हैं, प्रथम स्थूल
विराट्, द्वितीय सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, तृतीय कारण अव्याकृत, अरु
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यह तीन अभिमानी देवता हैं । अरु
ओंकारका लक्ष्य जो प्रत्यगात्मा है तिसकी तीन मात्रा हैं, जाग्रत,
स्वप्न, सुषुप्ति, अरु इनके अभिमानी आत्माको क्रमसे, विश्व,
तैजस, प्राज्ञ, कहते हैं । अतएव अक्षर, पद, मात्रा, इन तीनोंका
एकही पर्याय है ताते वाचक जे वर्णात्मक ओंकार तिसका जो
वाच्य समष्टि व्यष्टि जगत् सो परस्पर अभेद है एतदर्थ ही जाग्रद-
भिमानी विश्व पुरुष अकार संज्ञक है, तिसकी स्थूल विण्डाभि-
मानी ब्रह्मा देवताके साथ एकता है । अरु क्रमशः स्वप्नाभिमानी
तैजसको उकार ऐसा कहते हैं, तिसकी सूक्ष्माभिमानी हिरण्यगर्भ
विष्णुदेवता के साथ एकता है । अरु सम्पूर्ण ज्ञानवान् प्राज्ञको
मकार कहते हैं, अर्थात् सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञकी अरु अव्याकृता-
भिमानी रुद्रकी मकार मात्राके साथ एकता है । सो यह सर्व
निर्विकल्प समाधि के पूर्व है । अर्थात् मुमुक्षुपुरुषको यावत् अ-
मात्रिक सर्वाधिष्ठान निर्विशेष आत्मस्थिति को प्राप्त होने रूप

विश्वंत्वकारं पुरुषं विलापयेदुकारमध्ये बहुधाव्यव-
स्थितम् । ततोमकारे प्रविलाप्यतैजसं द्वितीयवर्णं प्रण-
वस्यचान्तिमे ३ ॥ ५० ॥

निर्विकल्पसमाधि न प्राप्त होय तावत् उक्तप्रकार चिन्तवन कर्त्तव्य है, अरु जब तिसविचारसे निर्विकल्प आत्मस्थितिको प्राप्त होवे तब नहीं, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण, ब्रह्मा बिष्णु रुद्र, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति, विश्व तैजस प्राज्ञ, अकार उकार मकार, इत्यादि विशेषता का भेद भाव रंचकमात्र भी रहता है नहीं, किन्तु सैधवलवणवत् एक विज्ञानघन आत्मतत्त्वही प्रकाशता है २ । ४६ ॥

हे सौम्य, इस श्लोक का उत्तर श्लोक से अन्वय है ताते इन दोनों श्लोकों का मिश्रित अक्षरार्थ कहते हैं । बहुत प्रकार से स्थित विश्वसंज्ञक अकार पुरुषको तो उकारमें लयकरे तदनन्तर प्रणवका द्वितीयवर्ण तैजस संज्ञक (उकारको) पिछले अक्षर मकार बिषे लयकरे ॥ तदनन्तर पुनः प्राज्ञसंज्ञक कारण मकार को भी इसपर चैतन्यघन आत्माबिषे विलीनकरे [तदनन्तर] सोमैं सर्वकाल नित्य मुक्त विज्ञान दृष्टि उपाधिसे रहित निर्मल परब्रह्म हों [ऐसी निश्चय भावनाकरे] ॥ हे प्रियदर्शन, जो बुद्धिमान् साधन सम्पन्न मुमुक्षु पुरुष है सो आत्मदेवकी प्राप्ति के अर्थ यह विचारकरे कि अनेकप्रकार नानारूपसे स्थित विश्व संज्ञक अकार पुरुष को उकार बिषे लीनकरे । तदनन्तर उंकार का द्वितीय अक्षर जो सूक्ष्म तैजस संज्ञक उकार तिसको भी [कि जिसबिषे प्रथम विश्व अकार पुरुषको लीन किया है] प्रणव के अन्तिम अक्षर मकार बिषे लीनकरे । पुनः तिसके अनन्तर प्राज्ञसंज्ञक कारण मकार को भी इस सर्वसेपर चैतन्य घन आत्मा बिषे लीनकरे इस प्रकार मात्राओं के लय चिन्तवनके अनन्तर, सो सर्वाधिष्ठान कि जिसबिषे उक्त समष्टि व्यष्टिस्थूल सूक्ष्मसर्व प्रपंचमात्रा अध्यस्त (अविद्या करके कल्पित) है, सो मैं सर्वकाल

नित्यमुक्त सर्वज्ञ विज्ञान दृष्टि सर्व उपाधिसे रहित शुद्धनिर्मल प्रकृतिसे पर साक्षात् निर्विशेष ब्रह्महौ ॥ तथाच ॥ “अयमात्मा ब्रह्म” शुद्धमपापविद्धम् । “शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते सद्यात्मा सविज्ञेय” । “सआत्मा तत्त्वमसि” । “अहंब्रह्मास्मीति” इत्यादि श्रुतियों के प्रमाणसे अहंब्रह्म भावनाविषे प्रत्यादृढकरके सर्व उपाधिके अभावसे निर्विकार निराकार अपने आप आत्मा को प्राप्तहोवे ॥—॥ हे सौम्य यह कही जो मात्राओं की लीनता तिसको व्यष्टि समष्टि की एकतासे पुनः सविस्तर कहते हैं, हे प्रियदर्शन प्रथम कहा कि अकार जो प्रथम मात्रा है तिसको उकार रूप द्वितीय मात्राविषे लयकरे, तिसका अर्थ यह है जो अकार जाग्रतरूप जगत् है अरु विश्व तिसका अभिमानी है, तिसको वैश्वानर भी कहते हैं, अरु ब्रह्मा इसका देवता है, अरु सत्त्वगुणहै । ऐसी जो प्रथम अकार मात्राहै तिसको उकारसूक्ष्म तैजसरूप जानो । अर्थात् जाग्रत् जगत्को सूक्ष्मस्वप्नरूप जानो, क्योंकि स्वप्नही अपने तीव्र संवेगकरके जाग्रतरूपहो भासताहै, जैसेस्वप्नमें सोयाहुआ पुरुष स्वप्नको देखता तिसके तीव्रसंवेगसे ही बिना जाग्रत्के प्राप्तहुये उठके चल देता है, अरु भूत संज्ञाको प्राप्तहुये जाग्रत् अरु स्वप्नकी स्मृतिमात्र तुल्यहै ताते जाग्रत् जगत् को स्वप्नरूप जानो । अरु स्थूल जाग्रदभिमानीको सूक्ष्म स्वप्नाभिमानी तैजस का स्वरूप जानो क्योंकि जैसे स्वप्नतीव्र संवेग करके जाग्रतरूपहो भासताहै तैसे तिसस्वप्नका अभिमानी जाग्रत्का अभिमानीही भासताहै ताते । अरु ब्रह्मा जो स्थूल जाग्रत् जगत्का देवताहै तिसकी सूक्ष्मस्वप्न जगत्का देवता जो विष्णु है तिसही कारूप जानो क्योंकि सूक्ष्मसे स्थूल अरु विष्णुसे ब्रह्माफुरे हैं । अर्थात् यह जो स्थूल जाग्रत् जगत्है सो सूक्ष्मस्वप्नरूपहै । अरु जाग्रदभिमानी विश्वको स्वप्नाभिमानी तैजसरूप जानो अरु ब्रह्माको विष्णुरूप जानो । इसप्रकारके चिन्तनसे प्रथम अकार मात्राको द्वितीय उकार मात्रा विषे लयकरो । अरु यह जो उकार सूक्ष्म

मात्रा है कि जिसविषे स्थूल अकार मात्रा लीनहुई है उस उकार मात्राको मकार मात्रा विषे लीनकरो अर्थात् सूक्ष्म स्वप्न जगत् को सुषुप्तिरूप जानो, अरु स्वप्नाभिमानि तैजसको सुषुप्त्यभिमानि प्राज्ञरूप जानो, अरु विष्णु जो सूक्ष्मका देवता है तिसको कारणका देवता रुद्ररूप जानो । अर्थात् स्वप्न सुषुप्तिरूपही है, अरु तैजस प्राज्ञरूप है, अरु विष्णुरुद्र रूप है । इस प्रकारके चिन्तनसे सूक्ष्म उकार को कारण मकार विषे लीनकरो । अब कारण मकार जो तृतीय मात्रा है तिसको भी अमात्रिक रूप परमात्मा विषे लयकरो । अर्थात् सर्व परमात्म रूपही जानो । तथाच “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “ॐकार एवेदं सर्वम्” “ब्रह्मैवेदं सर्वम्” “पुरुष एवेदं सर्वम्” “आत्मैवेदं सर्वम्” “अहमेवेदं सर्वम्” “वासुदेवः सर्वमिति” “मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति” इत्यादि श्रुतिस्मृतियोंके प्रमाणसे यह सर्व अध्यस्तप्रपञ्च अपना अधिष्ठान परमात्म स्वरूपही है क्योंकि अध्यस्तकी अधिष्ठानसे प्रथक्सत्ताका अभाव है । अर्थात् यह जाग्रतरूप स्थूल जगत् संयुक्त स्थूल शरीर अरु विश्व इसका अभिमानि अरु ब्रह्मादेवता, इन सर्वको सूक्ष्म उकारविषे लीनकरो तहां इसप्रकार जानो जो उकार रूप सूक्ष्म स्वप्न सम्पूर्णलिंग शरीरोंका अभिमानि तैजस विष्णुदेव हिरण्यगर्भ है तिससे सम्पूर्ण स्थूलशरीर विराट् पुरुष ब्रह्मादेवता जाग्रदवस्था फुरी है ताते यह सर्व वोही रूप है । इसप्रकार के विचारसे अकार मात्रा स्थूल जगत् को सूक्ष्म उकार रूप जानो ॥ अरु जो सूक्ष्म उकार मात्रा है, तिसको कारण मकार मात्रारूप जानो । अर्थात् सर्व कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था अरु तिसका अभिमानि प्राज्ञ, अरु रुद्र देवता सर्वका कारण अव्याकृत तिससे सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था तिसका अभिमानि तैजस तिन सर्वकी समष्टिताका अभिमानि जो हिरण्यगर्भ सो फुरा है । तथाच । “अव्याकृतं वा इदमग्र आसीत्” “हिरण्यगर्भो जायमानः” इन श्रुति वाक्योंकी ऐक्यतासे । ताते स्थूल सूक्ष्म सर्व कार्य, कारण

अव्यक्त रूप है । तथाच “ अव्यक्तादीनि भूतानि ” गीतोक्तिप्रमाणसे । ऐसी जे सर्वका कारण मकारमात्रा । अर्थात् समस्तव्यष्टि कारण शरीरों की समष्टता अव्याकृत, अरु समस्त सुषुप्ति अवस्थाकी समष्टिता अविद्या अरु सम्पूर्ण सुषुप्त्यभिमाना प्राज्ञ की समष्टिता रुद्रदेवता यह सर्व कारणरूप मकार मात्रा, सो अर्द्ध मात्रारूप, अर्थात् अमात्रिक परमात्मा चैतन्यघन निर्विशेषसर्वाधिष्ठान आत्मासेही फुरेहैं, ताते आदिकारण प्रकृति अरु तिसका कार्य स्थूल सूक्ष्म सम्पूर्ण जगत् रूपसे एक परमात्माही प्रकाशित है अर्थात् अस्ति भाति प्रियरूपसे एक परमात्माही सुशोभित है, तिससे इतर द्वैत कुछभी नहीं । तथाच “ सद्दिदं सर्वम् ” “ चिद्दिदं सर्वम् ” “ पुरुषएवेदं सर्वम् ” “ ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ” “ मायामात्रमिदं द्वैतं ” “ नेहनानास्ति किञ्चन ” इत्यादि श्रुतिके प्रमाणसे सर्व ब्रह्मरूपही है । हे प्रियदर्शन इस प्रकारके विचारसे, अकार, उकार, मकार, यह तीनमात्रा रूप स्थूल सूक्ष्म कारणरूप प्रपंच है अकारका लक्ष्य परमात्म रूपही है, अरु सो परमात्मा अजहै एतदर्थ वो कार्यरूपसे जन्मभाव को प्राप्तहोता नहीं किन्तु सर्वाधिष्ठान होनेसे सर्व रूपसे सुशोभित है, जैसे सीपि रजतरूप कार्य भावको प्राप्तहुये बिनाही अपने स्वभावकरके रजतरूप से सुशोभित है सोभी शुक्ति के अज्ञान पर्यन्तही है ज्ञानहुये रजत कहनेमात्र को भी नहीं, तैसेही एक परमात्माही कार्यभाव को न प्राप्त होयके जगत् रूप से सुशोभित है हुआ कुछ नहीं, एक अद्वैत चिन्मात्रात्र सत्ताही है तिससे इतर एक परमाणुमात्र भी नहीं, जैसे जलसे इतर समुद्र अरु तद्रत लहर भाग बुद्बुदादि कुछभी नहीं, जैसे अग्निसे भिन्न दाहकता उष्णता प्रकाशकतादि कुछ नहीं, वा जैसे वायुसे भिन्न स्पंदता निस्पंदता नहीं, जैसे आकाशसे इतर शून्यता नीलिमादि कुछ नहीं, तैसेही अकार के लक्ष्य परमात्मा से इतर बाव्यरूप जगत् कुछ नहीं, अरु इतरवत् भासता है सोई भ्रान्ति वा उसकी

स्वभावभूत माया है । हे प्रियदर्शन यहां जो परमात्मा के विषे स्वभाव वा माया कही है तिसकरके सांख्यवत् पृथक् प्रकृति का ग्रहण नहीं क्योंकि “ अव्यक्तात्पुरुषः परः ” अव्याकृत कहिये प्रकृतिसे पर कहिये श्रेष्ठ है कार्यभाव को न प्राप्त होने से । ताते सांख्यमत कल्पित प्रकृतिवत् स्वभाव को न ग्रहण करके परमात्मा का जो सर्व से बिलक्षण भाव है सोई उसका स्वभाव जानना, जैसे मरुस्थल वा ऊपर पृथ्वीका जो पृथ्वीके अन्यदेश भाव से बिलक्षणपना है सोई उसका स्वभाव (अपनेआप होना) है तिस अपने स्वभाव करके वो पृथ्वी तरंगादिकों सहित जलरूप हो भासती है परन्तु जलरूप होती नहीं, तैसेही चैतन्यतत्त्व परमात्माका जो सर्व से बिलक्षण अपनेआप चैतन्य भावरूप स्वभाव है सोई उसकी अभिन्न माया है, तिस अपना स्वभाव व मायाकरके वो परमात्मा कार्य कारणात्मक स्थूल सूक्ष्म चराचर जगत् रूप हो भासता है हुआं कुछनहीं, अरु बिनाही हुये जो नाना प्रपंच हुयेवत् भासता है सोई उसकी अघटघटनापटियसी, उक्त माया है, अतएव एक अद्वैत चिन्मात्र तत्त्व जो ओंकार का लक्ष्य है तिससे इतरबाच्य नहीं, बाच्य अरु बाचक सर्व परमात्मतत्त्व ही है । ताते हे प्रियदर्शन सम्पूर्ण जगत् को उक्तप्रकारसे एक ओंकार का लक्ष्य परमात्मरूप जानके मुमुक्षुपुरुष अपने मोक्षार्थ निर्विकल्प समाधि (निर्विशेष आत्मस्वरूपस्थिति) के अर्थ उक्त प्रकार ओंकारोपासना को शमादि साधन पूर्वक शास्त्रप्रमाण से आलम्बन (आश्रय) करे ॥ हे सौम्य इस ओंकारोपासनासे इतर यावत् उपासना है सो सर्व ओंकारकी अंगभूत उपासना है, अरु ओंकारकी जो उपासना है सो अंगी उपासना है । अर्थात् ब्रह्मकी उपासना में ओंकारसे इतर जो उपासना है सो सर्वगौण उपासना है, अरु ओंकारकी जो उपासना है सो मुख्य उपासना है, अरु परमात्मा के नामों में जो ओंकार नाम है सो मुख्य नाम है अरु और जे नाम हैं सो गौण नाम हैं, क्योंकि गुणों के सम्बन्ध से हैं जैसे सूर्यके कर्त्ता ई-

श्वर आदिक जे नाम हैं सो गुणों के सम्बन्ध करके गौण हैं । अरु भानु जो नाम है सो मुख्य स्वाभाविकनाम है । अथवा देवदत्त विषे जे, पिता पुत्र भ्राता आदिक नाम हैं सो गौण हैं, अर्थात् गुण सम्बन्धसे कल्पित हैं, अरु पुरुष जो नाम है सो स्वाभाविक मुख्य नाम है । तैसेही परमात्माका जो अंकारनाम है सो मुख्य नाम है, ताते अंकारकी जो उपासना है सो प्रतीकोपासनाकी रीतिसे त्रिमात्रिक वाच्य की अरु अहमये उपासना की रीतिसे अमात्रिक लक्ष्य परमात्माकी मुख्योपासना है, अतएव सर्व उपासनाओं में श्रेष्ठ एक प्रणवोपासना है अन्य नहीं । सो अंकार ब्रह्मरूप है, तहां एक अपर त्रिमात्रिक शब्द ब्रह्म है एकपर-ब्रह्म है । तहां जो मन बुद्धि इन्द्रियादिकों करके जानने विषे आवता है, अर्थात् जो मन इन्द्रियादिकों का विषय है सो सर्व अर्थरूप होनेसे शब्द ब्रह्मके अन्तर्गत है क्योंकि किसी शब्दका अर्थरूपही है अरु सोई अंकारका वाच्य है । अरु जो मन बुद्धि इन्द्रियादिकों का विषयन होत सन्ते सर्वका प्रकाशक साक्षी विज्ञानघन चैतन्य आत्मा है सोई अंकारकालक्ष्य परब्रह्म है, तिस लक्ष्य रूपकी जो उपासना है सो निरालम्ब न होनेसे वाच्यरूप अंकारके आलम्बनसे होती है । जैसे मनकी वा जीवात्मा की जो सन्तुष्टता प्रसन्नता होती है सो शरीरके लालन पालनरूप आलम्बनद्वाराही होती है तैसे । अतएव जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुष अपने आप सत्यस्वरूप आत्मदेव की प्राप्तिके अर्थ अंकारकी उपासनाकरे, यही उपासना सर्ववेदोंने कही है । तथाच “ सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्म चर्यञ्चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम् ” । “ ओमित्येतदक्षरमुदगीथ मुपासीत ” इत्यादिक अनेक श्रुतियों ने मुमुक्षु के मोक्षार्थ एक प्रणवोपासनाही मुख्य करके कहा है, अतएव मोक्षार्थी को अपने मोक्षार्थ एक अंकारोपासना को आलम्बन करना श्रेय है । तथाच “ एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परम्,

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते । इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे ।
अरु मुमुक्षुके प्रयोजनार्थ यह प्रणवोपासना ही सर्वसे मुख्य है
और नहीं, एतदर्थ हे प्रियदर्शन जो तुमको मोक्ष होने की इच्छा है
तो उक्त प्रकार प्रणवोपासना करो, अरु यह जो रामगीता के
४८, ४९, ५०, ५१, इन चार श्लोक करके प्रणवोपासना तुम्हारे
प्रतिकहा है सो श्रीभगवान् रामचन्द्र जीने अपने प्रियभ्राता जि-
ज्ञासु लक्ष्मण जी प्रतिकहा है, अरु यह माण्डूक्य उपनिषद् के अनुसार-
ही कहा है, ताते श्रुति स्मृति पुराणादिकों के प्रमाणसे मुमु-
क्षुको परमश्रेय (मोक्ष) प्राप्तिके अर्थ एक प्रणवोपासनाको ही
यथाशास्त्र आलम्बन करना योग्य है, आगे, यथेच्छसितथा कुरु ?

शिष्य उवाच ॥ हे कृपासागर हे गुरो आपने जो मुमुक्षु को
मोक्ष प्राप्तिके अर्थ सर्वोत्तम आलम्बनरूप प्रणवोपासना कही
सो निर्विकल्प समाधि (आत्मरूपस्थिति) से पूर्व मुमुक्षु करके
अवश्यही कर्त्तव्य है, अतएव अब आप कृपाकरके इस प्रणवो-
पासना का क्रम कृपाकरके कहिये ॥

श्रीगुरु उवाच ॥ हे प्रियदर्शन ओंकार जो एक अक्षर है तिस
का जप करना अरु इसके अर्थकी भावना करनी । तथाच "त-
ज्जपंत दर्धभावनम्" यह पातंजल शास्त्रके प्रथम पाद का २८
वां सूत्र है तिसके प्रमाण से, ओं, इस अक्षर का जप अरु इसके
अर्थ की भावना करनी तिसका नाम उपासना है । अब तिसका
प्रकार सावधान होय के श्रवण करो । ओंकार नाम है परमेश्वर
का तिसका जप करना तहां कोई पुरुष तो ओम्, ओम्, ओम्,
इस प्रकार सहित स्वरके उच्चार करते हैं, अरु कोई एक पुरुष होठ
अरु जिह्वा को न हिलायके इसका मनोमय जप करते हैं, अरु
कोई एक पुरुष प्राणायामद्वारा जप करते हैं, सो प्राणायाम इस
प्रकारते हैं कि प्रथम पूरक, अर्थात् मुख बन्द करके नासिका के
बामछिद्र को दक्षिण हाथ की मध्यमा अरु अनामिका ये दोनों अंगु-
लीसों दबाय नासिका के दक्षिण छिद्रके मार्ग बाह्यसे अन्तर को

खींचना इसका नाम पूरक है । पश्चात् उस छिद्र कोभी अँगुठा सों दबाय बन्दकर प्राण को अन्तर रोकना तिसका नाम कुंभक है, अरु जब प्राण न रुके तब नासिका का बामछिद्र खोल उस मार्ग से धीरेधीरे प्राण को बाहर छोड़ना, इसका नाम रेचक है तहां प्राण का जो पूरक है तिसविषे ओंकार का ३२ बार मनो-मय उच्चार करना, अरु कुंभकविषे ओंकार का ६४ बार उच्चार करना, अरु रेचकविषे १६ बार ओंकार का उच्चार करना । इस प्रकार एकबार पूरक कुंभक रेचक करने से एक प्राणायाम होता है । सो इसप्रकारके प्राणायाम जितने होयसकें तेतने करना इनके अभ्यास करने से प्राणवायु बरु अरु पापों का नाश होता है, एतदर्थ कोई एक पुरुष उक्तप्रकार के प्राणायामोंद्वारा ओंकार का जपकरते हैं । अरु कोई एक पुरुष इसप्रकार भी करते हैं कि ओंकारकी जो, अकार, उकार, मकार, यह तीनमात्राहैं तिनको क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, रूप स्वरसहित ओंकारका उच्चारकरते हैं, सो मूलाधारसे मस्तकके ब्रह्मरंध्र पर्यन्त ध्वनिको प्राप्तहोते हैं । इत्यादि अनेकप्रकार प्रवणके जपके हैं, तिनमें से जिसप्रकार अपनेसे श्रद्धासहित होताजाने तिसप्रकार करे । यह तो ओंकारके जपकरनेका क्रम संक्षेपमात्र तुमसेकहा॥ अब इस ओंकारके अर्थकी भावना भी श्रवणकरो । हे प्रियदर्शन, ओंकारके अर्थकी जो भावना करनी है सो दो प्रकार की है तहां एक सगुण वाच्यरूप अरु द्वितीय निर्गुण लक्ष्यरूप, तहां जो सप्त सिद्धान्तकारोंके मतसे ६३ तिरसठ नामरूप भेद करके कही है सो 'अरु ओंकारके मात्रा ऋषि छन्द देवता आदि ६६ छियासठ भेदसे कही है सो । अथवा जो एक मात्रासेलेके, ३८, ४९, ५२, ६३, ६४, मात्रा पर्यंत कही है सो, । इन तीनों प्रकार से जो ओंकारब्रह्म के अर्थ की भावना कही है सो ओंकारके वाच्य सगुण ब्रह्म की भावना है । अरु ओंकारके लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की भावना प्रणवोपासक इस प्रकार करते हैं कि जिस ओंकार ब्रह्मकी हम उपासना करते हैं

तिस त्रिमात्रिक अपरब्रह्मरूप प्रणव शब्दका वाच्य तिसका जो ज्ञाता प्रकाशक साक्षी सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्दस्वरूपलक्षणवान् परब्रह्म आत्मा है, सोई सर्वत्र सर्व, अस्ति, भाति, प्रियरूप होके व्याप्त होरहा है, तहां अस्ति कहिये, यह है, यह है, यह है, इस प्रकार से है है है यह अस्ति सत्तारूप जो व्याप्त होरही है, अरु जोकि यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार सर्व निषेध के अन्तमें निषेध के भावका प्रकाशक कि जिस करके अस्ति नास्ति सिद्ध होते हैं, अरु अस्ति नास्ति शब्दके अर्थके अनुभवका आश्रय कि जिसविषे अनुभव होता है । अरु जो अस्ति नास्ति भावनारूप कल्पना का आश्रय आदि अन्त अवशेष है अरु अस्ति नास्ति आदिक कल्पना का अधिष्ठान परम अस्ति रूप सत्ता है, सोई अपने पूर्वोक्त स्वभाव करके अस्ति नास्ति भावाभाव रूप का आश्रय हुआ सुशोभित है ताते वोही सर्वाधिष्ठान सत्ता सर्वरूप से सुशोभित है ॥ अरु भाति कहिये जो प्रकाशता है । अर्थात् जो पदार्थ भासता है सो भातिरूपरू है, क्योंकि एक दूसरेको प्रकाशता है, जैसे अन्धकार के अभावको प्रकाश प्रकाशता है, अथवा रात्रिके अभावको दिवस प्रकाशता है जो इस समय रात्रि वा अन्धकार का अभाव है । अरु दिवस किंवा प्रकाश में रात्रि किंवा अन्धकार का अभाव है, सो दिवस किंवा प्रकाश में जो अपने अभावरूपसे रात्रि किंवा प्रकाश सो अपने अभावरूपसे दिवस किंवा प्रकाशके भावको प्रकाशे है, क्योंकि जो कदापि उस दिवस किंवा प्रकाशके भावकालमें रात्रि किंवा अन्धकारका अभावरूप अस्तित्व न होता तो इसकालमें दिवस किंवा प्रकाश है, इस प्रकार दिवस किंवा प्रकाश के अस्तित्वको प्रकाशता कौन । ताते अभाव रूप हुये रात्रि किंवा प्रकाश, सो दिवस किंवा प्रकाशके भावको प्रकाशते हैं ॥ अथवा दीपक जो प्रकाशरूप है सो अप्रकाशरूप घटपटादि पदार्थोंको प्रकाशता है, तैसेही अप्रकाशरूप घटपटादि पदार्थ सो आप अप्रकाश रूप होत सन्ते भी प्रकाश रूप

दीपकको वा दीपककी प्रकाशरूपता को सिद्धकरे हैं, क्योंकि जो कदापि अप्रकाश रूप घटपटादि पदार्थ न होता तो दीपकप्रकाशरूप है इसप्रकार दीपककी प्रकाशरूपता कैसे सिद्ध होती वा किस आधारसे सिद्ध होती अतएव अप्रकाश रूप घटपटादि पदार्थ दीपककी प्रकाशरूपताको प्रकाशे है ॥ हे प्रियदर्शन उक्त प्रकार भाव अभाव प्रकाश अप्रकाश आदिक यावत् भूत भौतिक कार्य कारणात्मक पदार्थ हैं सो सर्व भातिरूप हैं, अतएव अस्ति-मात्र स्वयं प्रकाश निर्विशेष सर्वाधिष्ठान आत्मसत्ता है सोई उक्तप्रकार अस्ति भातिरूप से सुशोभित है । तथाच "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" अरु प्रिय कहते हैं आनन्द को, क्योंकि सब को आनन्दही प्रिय है, सो आनन्दरूप ब्रह्म है सोई सर्वत्र सर्वरूप से व्याप्त है अतएव सर्वही आनन्द रूप है । ताते जो कछु कर्त्तव्य अकर्त्तव्य गुण दोष पाप पुण्य राग द्वेष ग्रहण त्याग, इत्यादि हैं सो सर्व आनन्द रूप ही हैं क्योंकि जिसमें जिसको आनन्द भासता है सोई वो करता है, अरु जो कोई शुभाशुभ करता है सो सर्व आनन्दके अर्थ ही करता है । अरु जो कोई जो कुछ करता है उसको उसहीमें आनन्द होता है क्योंकि जो उसको उसमें आनन्द न होय तो कोई कुछ भी न करे । अरु जो जिस आनन्दके अर्थ ग्रहण त्याग शुभ अशुभ आदिक करते हैं सो आपही परमानन्द रूप है, अरु सोई सर्वानन्द हुआ है । तथाच । "आनन्दा ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि भृगुबल्लीकी श्रुतिप्रमाणसे । अतएव जहां है जो है सो सर्व आनन्द ही है ॥ इसप्रकार केवल अद्वितीय निराकार निर्विकार सर्वाधिष्ठान सच्चिदानन्द ब्रह्म ही इसप्रकार अस्ति भातिप्रियरूप होकर सुशोभित हो रहा है । ताते ॐकार एवेदं सर्वम् । "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" । "नेह नानास्ति किंचन" सर्व ॐकार ब्रह्म ही है तिससे इतर रंचक मात्र भी नहीं । इसप्रकार ॐकार के लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मकी भावनारूप उपासना करते हैं, भावना कहिये सोहं भावसे निदिध्यासन करते हैं ॥ हे

प्रियदर्शन उक्तप्रकार अंकार का जप अरु तिसके अर्थकी भावना करनी, जो प्रत्यक् चैतन्य सर्वका अन्तर्यामि सर्व अवस्थाका साक्षी अखंड अज अविनाश चैतन्य ब्रह्म सो मैंहों, इसप्रकार जबअपना आप साक्षात् अनुभव अभ्यास करता है तब तिसके जे अन्तराय बिघ्न हैं सो सर्व अभाव होजाते हैं । तथाच "ततःप्रत्यक् चैतन्याधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च" यह पातंजल शास्त्र के प्रथमपाद का २९सूत्र प्रमाण है ॥

शिष्यउवाच ॥ वो निर्विकल्प समाधि में विघ्नकरनेवाले अन्तराय कौन कौन हैं सोभी आप कृपाकर कहिये ॥

श्रीगुरुवाच ॥ हे प्रियदर्शन अन्तराय विघ्नोंके नाम अरु स्वरूप पातंजलशास्त्र के ३०, ३१, दो सूत्रों करके कहेहैं तिनको भी अब सावधान होय श्रवणकरो "व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्ति दर्शनालव्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । ३० दुःख दौर्मनस्यांगमेजयत्प्रवासप्रशवासा विक्षेप सह भुवः । ३१ । व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलव्यभूमिकत्व, अनवस्थितत्व । दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रशवास, ॥ यह चतुर्दश १४ आवान्तरविघ्न समाधिमें चित्त को विक्षेप करनेवाले हैं । अब इनके स्वरूप श्रवणकरो व्याधि उसको कहतेहैं कि जो उदरस्थ अन्नरस धातु है सो कफ, बात, पित्त, इनके क्षोभ से बिगड़ता है तब उस धातु के बिषम होने से ज्वरादि व्याधि होती है तिसका नाम व्याधि है १ । अरु स्थान, उसको कहते हैं जो चित्तको अकर्मण्यता है, अर्थात् शुभकर्म प्राणायामादि, बिषे चित्तका न प्रवर्तहोना तिसका नाम स्थान, है २ । अरु संशय, उसको कहते हैं जो ईश्वर है या नहीं अरु जो है तो ज्ञानयोग से साध्य है वा नहीं, अर्थात् ज्ञानयोगाभ्यास से सो प्राप्तहोना है वा नहीं, इसप्रकार की जो भावना तिसका नाम संशय है ३ । अरु प्रमाद, उसको कहते हैं कि समाधि के यम नियमादि सा-

धनोर्विषे चित्त को उदासीनता होनी, तिसका नाम प्रमाद है ४। अरु आलस्य, उसको कहते हैं कि जो देह अरु चित्त का गुरुत्वभाव होना, अर्थात् देह अरु चित्तका जो जड़वत् होरहना है सो ज्ञान में प्रवृत्ति के अभावका कारण है अतएव तिसको आलस्य कहते हैं, ५। अरु अविरति उसको कहते हैं जो विषयों के संयोगसे भोगकी इच्छाका होना, तिसका नाम अविरति है ६। अरु भ्रान्तिदर्शन, उसको कहते हैं कि जो विपर्यय ज्ञानदर्शन है अर्थात् जैसे सीपिविषे रूपे का भासना, तैसेही शुद्ध निष्क्रियादि लक्षणवान् आत्माविषे कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनात्म धर्मका भासना, तिसका नाम भ्रान्तिदर्शन है ७। अरु अलब्धभूमिकत्व, उसको कहते हैं कि जो ज्ञानकी शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमांसा, सत्त्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभासनि, अरु तुरीया, यह सप्तभूमिका कहीं हैं तिनमें से कोई भी भूमिका, अरु योगकी जो चित्त को निरोधतारूपी एकाग्रता सो किसी विक्षेप के निमित्त से न प्राप्तहोनी तिसकानाम अलब्ध भूमिकत्व है ८। अरु अनवस्थितत्व, उसको कहते हैं जो ज्ञानकी उक्त भूमिका में से कोई एक प्राप्तहुई भूमिकाविषे भी चित्तकी स्थिरता न होनी तिसकानाम अनवस्थितत्व है, ९। हेसौम्य इस कहेप्रकार नवअन्तरायविघ्न हैं अरु इनकेहोनेसे पांच और होते हैं तिनकोभी श्रवणकरो। दुःख, उसको कहते हैं कि जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, यह जो त्रिप्रकारके दुःख हैं तिनकानाम दुःख है १०। अरु दौर्मनस्य, उसको कहते हैं कि जो अन्तर बाह्यके कोईभी कारणों करके चित्तकी विक्षेपता अर्थात् चित्तकी असमाधानता, तिसका नाम दौर्मनस्य है ११। अरु अंगमे जयत्व, उसको कहते हैं कि जो रोगादिकोंसे शरीरका कांपना है १२। अरु श्वास, उसको कहते हैं जो प्राणका शीघ्र शीघ्र चलना वा सुखनासिकाके मार्ग बाह्यका जाना है, तिसकानाम श्वास है १३। अरु प्रश्वास, उसको कहते हैं जो प्राणका बाह्यसे अन्तर आवना है, तिसका नाम प्रश्वास है ॥

हे सौम्य, यह जो १४ चतुर्दश बिघ्न कहे हैं सो चित्तको वि-
 क्षेप करके आत्मलाभार्थ जे समाधि तिसबिषे बिघ्नके कर्त्ता हैं
 "तत्प्रतिषेधार्थ मेकतत्वाभ्यासः" तिसकी निवृत्तिके अर्थ ए-
 कत्वका अभ्यासकरे, अर्थात् उक्त बिघ्नों के अभावकरने के अर्थ
 अरु आत्मदेवकी साक्षात् प्राप्तिके अर्थ ओंकार ब्रह्म के अर्थ भा-
 रना अरु जप निर्जन एकान्त पवित्र देशबिषे स्थितहोय यम नि-
 यमादि योगांग साधन पूर्वक करे । जे कोई ओंकारके वाच्य की
 उपासना करते हैं, अर्थात् त्रिमात्रिक प्रणवोपासना करते हैं, तिन
 के जे निर्विकल्प समाधि में विक्षेपकर्त्ता बिघ्न हैं सो सर्व अभाव
 होजाते हैं, अरु वो उपासक समाधि विचारद्वारा सर्व बन्धनों से
 रहितहुआ अपनेआप चैतन्य स्वरूप आत्मा ब्रह्ममें अभेद स्थिति
 पाय मोक्ष होता है ॥

हे सौम्य, यह जो त्रिमात्रिक ओंकार का लक्ष्य आत्मा है तिस
 को सर्व उपनिषद् चिन्मात्र ब्रह्मकरके कहते हैं "अयमात्मा ब्रह्म"
 जो मन बुद्धि इन्द्रियादि कों का अविषय है तिसको नेति नेति,
 इत्यादि श्रुतिके निषेध मुख वाक्यों करके सर्व विशेषताके अभा-
 वसे निर्विशेष सर्वका अपना आप लक्ष्य करावे हैं, अतएव यही
 चैतन्य आत्मा अक्षर ब्रह्म है । अरु इसही को बृहदारण्यक उप-
 निषद्बिषे भगवान् याज्ञवल्क्यजीने गार्गिके प्रति निर्विशेष अक्षर-
 ब्रह्म कहा है । तथाच । सहोवाचैतदक्षरं गार्गि ब्राह्मण अभिव-
 दन्त्यस्थूलमनएव ह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवा-
 घ्वनाकाशमसंगमरसमगंधमचक्षुमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कम-
 प्राणममुखममात्रमनन्तरमबाह्यं नतदभाति किञ्चन नतद-
 भाति कश्चन " अर्थ याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी जिसके
 बिषे तू प्रश्न करती है तिसको ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) अक्षर कहते
 हैं । प्रश्न । हे याज्ञवल्क्य उस वचनातीत को ब्राह्मण अक्षर कैसे
 कहते हैं वो तो वाणीआदिक किसीका भी विषय नहीं । उत्तर ।
 हे गार्गी उसको ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वो स्थूल नहीं अस्थूल

है, तो सूक्ष्म होगा, वो असूक्ष्म है, तो छोटा होगा, वा अह्रस्व है, तो दीर्घ होगा, वो अदीर्घ है इसप्रकार वो द्रव्योंके धर्मसे रहित अद्रव्य है । 'तो वो लोहित गुणवान् होवेगा, वो अग्नि आदिकोंके लोहितादि गुण रहित है ताते अलोहित है 'तो वो स्नेहादिक जलके धर्मवाला होगा, वो जलके स्नेहादि धर्म रहित अस्नेह है 'तो वो छाया होगा, वो अछाया है 'तो वो तम होगा, वो अतम है 'तो वो वायु होगा, वो अवायु है 'तो वो आकाश होगा, वो अनाकाश है 'तो वो सर्वका संघात होगा, वो असंग है 'तो वो रस होगा, वो अरस है 'तो वो गंध होगा 'तो वो अगंध है 'तो वो चक्षुष्मान होगा, वो अचक्षु है 'तो वो श्रोत्र होगा, वो अश्रोत्र है 'तो वो वाग् होगा, वो अवाग् है 'तो वो मन होगा, वो अमन है 'तो वो तेज होगा, वो अतेज है 'तो वो प्राण होगा, वो अप्राण है 'तो वो सुखादिद्वार होगा, वो द्वाररहित अमुख है 'तो वो मात्रा होगा, वो अमात्र है, तो वो अन्तर होगा, वो अनन्तर है 'तो वो बाह्य होगा, वो अबाह्य है, अर्थात् वो न भोग्य है न भोक्ता है, सर्व विशेषणों से रहित निर्विशेष है । हे गार्गी इसप्रकार ब्रह्मदेत्ता ब्राह्मणों ने उस को निषेध मुख करके कहा है क्यों कि वो सर्वके निषेधकी अवधि है ताते "साकाष्ठासापरागतिम्" । सो इन विशेष सत्ता पराकाष्ठा अरु मुमुक्षुओंकी परागति है ॥ हे सौम्य ऐसाजो परम अक्षर है सोईवर्णात्मक उंकाररूप अक्षरका लक्ष्य परब्रह्म है, अरु सोई अक्षर सर्वका अन्तरात्मा होयके सर्वका प्रेरक है, उसहीकी आज्ञा से सूर्य चन्द्र पृथिवी आदिक अपनेअपने व्यापारमें नियमपूर्वक प्रवर्त्त हो रहे हैं उसअक्षर की जैसी जिसको आज्ञा है सो तैसेही करता है, अरु सोई सर्व का नियामक स्वामी है अतएव उसके किये नियमसे बाह्य वर्त्तने को कोई भी समर्थन नहीं । तथाच "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिद्यावापृथिव्या विधृतेतिष्ठतः ॥ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गिनिमेषा मुहूर्त्ता अहो-

रात्राण्यर्द्धमासा मासा ऋतवः संवत्सराइति विधृतास्तिष्ठन्त्ये
तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्पन्दन्ते इवे
तेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्यायां याश्च दिश मन्वेति॥ एतस्य वा
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि ददतो मनुष्याः प्रशंसन्तियजमानंदे
वा दर्वीपितरोऽन्वायत्ताः ॥ इत्यादि॥ हे सौम्य उक्त प्रकार जो सू-
र्यादि सर्वका नियामक प्रेरक स्वामी सर्वाधिष्ठान परम अक्षर
ॐकारक लक्ष्य है तिसका त्रिमात्रिक ॐकार प्रतीक अरु वाचक है
अतएव त्रिमात्रिक प्रणवके आलम्बन से जो उस लक्ष्यरूप
परम अक्षरकी अभेद अहमप्रे उपासना करता है सोई ब्रह्मवेत्ता
ब्राह्मण है अरु सोई मोक्षको प्राप्त होता है ॥

शिष्य उवाच ॥ हे गुरो हे भगवन् जिस अक्षरका आप ऐसा
प्रभाव अरु प्रताप कहतेहौ । तिसको हम प्रत्यक्ष कैसे जानें तो
आप कृपाकर आज्ञा करिये ॥

गुरु उवाच ॥ हे प्रियदर्शन ऐसा प्रश्न क्यों करतेहौ वो तो स-
र्वका अपना आप प्रत्यगात्मा है अरु यही सर्वका अनुभव क-
र्ता अनुभव रूप अक्षर है, अरु यही सर्वका द्रष्टा श्रोता मन्ता
बोद्धा है इससे इतर न कोई द्रष्टा है न श्रोता है न मन्ता है न बो-
द्धा है, हे सौम्य ऐसा जो सर्वका ज्ञाता अनुभवी अक्षर आत्मा है
सो "तत्त्वमसि" सो तू है तेरा क्षय कदापि नहीं ताते सर्वका
ज्ञाता तूही है तेरा ज्ञाता अन्य कोई नहीं, तूही चक्षुरादि सर्वका
द्रष्टा है तेरा द्रष्टा कोई नहीं, तूही सर्व का श्रोता है तेरा श्रोता
अन्य कोई नहीं, तूही सर्वका मनन करता है तेरा मन्ता कोई
नहीं, अरु तूही सर्वका विज्ञाता है तेरा विज्ञाता कोई नहीं, अत
एव सर्व क्षराक्षर का ज्ञाता प्रकाशक अधिष्ठान परम अक्षर तूही
है तू अपने आपको अनुभवकर ॥

हे सौम्य यह जो सर्व वेद शास्त्रोंद्वारा निर्णय करके निर्वि-
शेष प्रत्यगात्मा अक्षर कहा है सोई वर्णात्मक त्रिमात्रिक ॐ-
कार अक्षर का लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म परम अक्षर है, अरु सोई

सर्व का अपना आप प्रत्यगात्मा है इसही के सम्यक् ज्ञान से मोक्ष होता है, ताते अंकारके लक्ष्य प्रत्यगात्मा के जानने के अर्थ त्रिमात्रिक अंकार की जप अरु अर्थ की भावना रूप उपासना कर्तव्य योग्य है क्योंकि यह परब्रह्मकी आत्मत्वसे प्राप्ति में परमोत्तम आलम्बन है । अतएव इस त्रिमात्रिक अंकारकी यथा शास्त्र उपासनारूप आलम्बनसे अपने आप सत्यस्वरूप आत्माको यथार्थ अनुभव कर पराशान्तिको प्राप्तहोवो आगे जो तुम्हारी इच्छा ॥—॥ इति ॥—॥

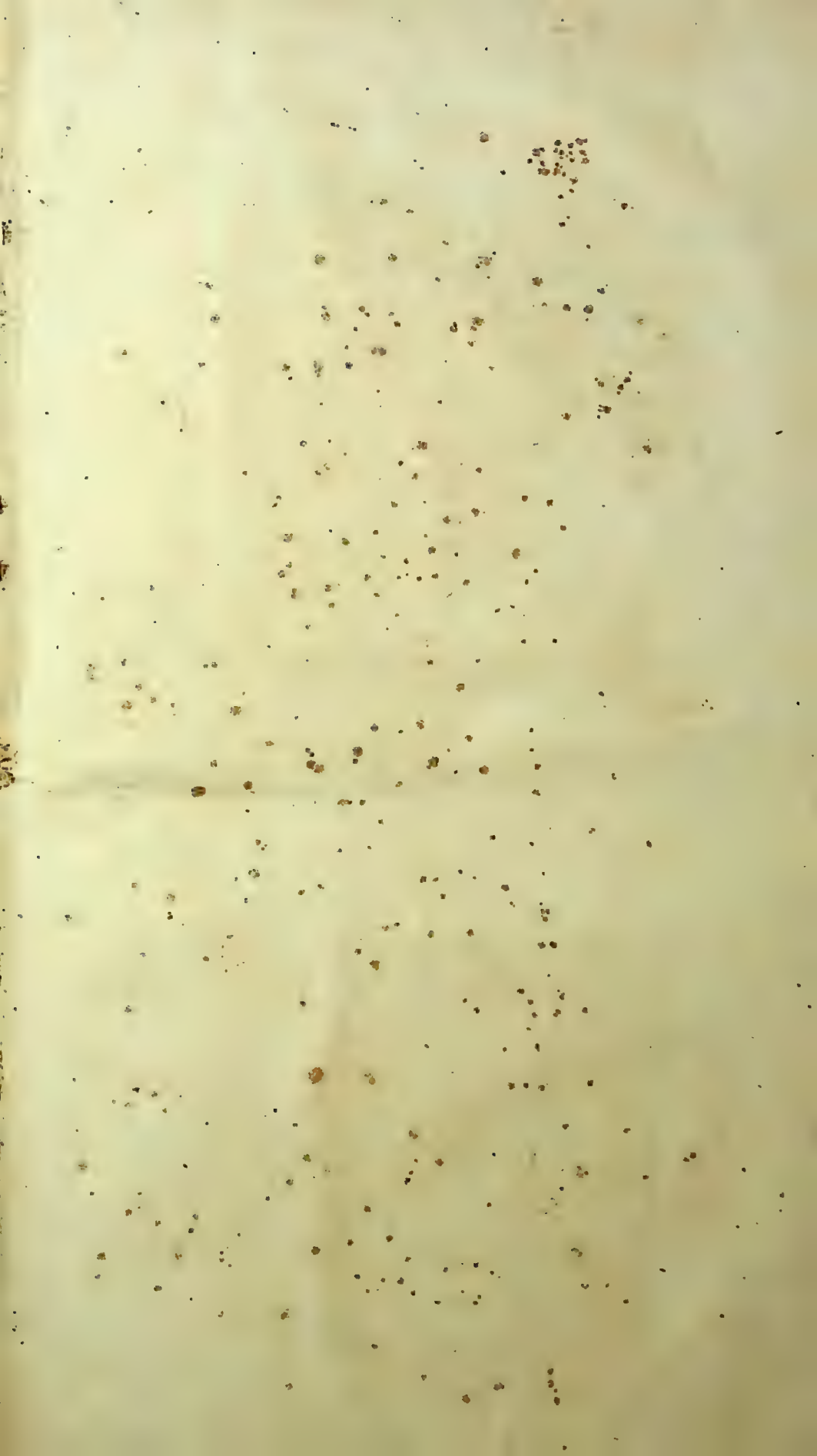
इति श्री माण्डूक्योपनिषद्गौडपादीयकारिकाअरुक्षेपक
भाषा भाष्यकाररुतसंग्रहप्रकरणसंहिता समाप्ता ॥

ॐ हरिः ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणम् ॥

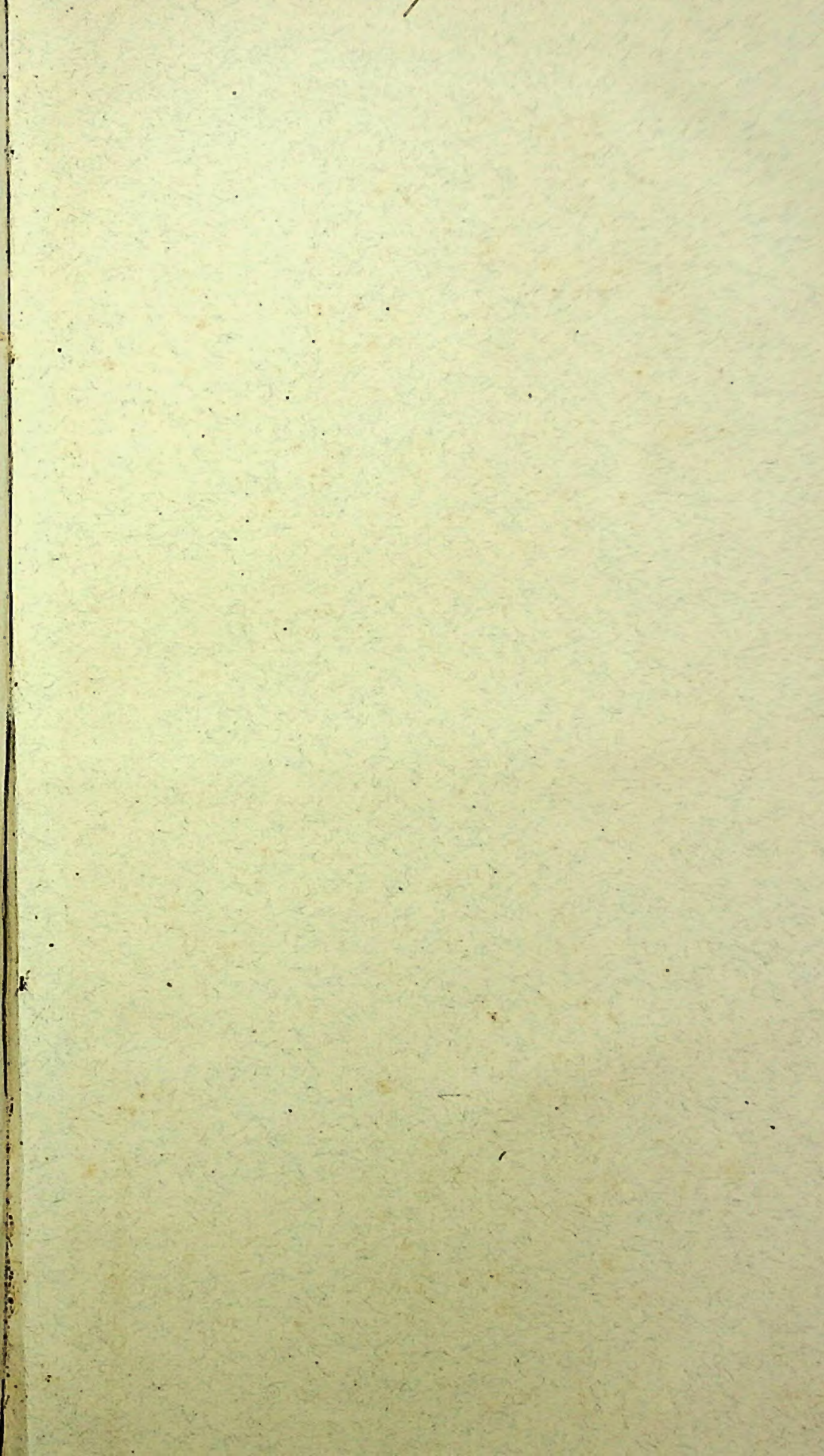
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ॥

मुन्शी नवलकिशोर (सी, आई, ई) के छापेखाने में छपा ॥
दिसम्बर सन् १८९० ई० ॥

इस किताब का हक तसनीफ महफूज है वहक इस छापेखाने के ॥

अनधीताऽपि विलानं वेदं न निश्चेदाऽपि विलानं सुरान्
अप्रवृत्त्याद्य सुतान् विप्रो न संन्यसितुमर्हति भुः

प्रश्नार्जनसू ३ प्रश्ने
आत्म

आत्मन स य प्राणा जायते यथैवापुरुषे धार्ये तस्मिन्ननन्तरात्त
मेनाकृते नाया तस्मि जरीरे
यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह
धारा उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण धार है
तथा यह मेनाकृत संकल्पादि से इस शरीर में आ जाता है
इसका स्वरूप विज्ञानाऽत्मा ही है